

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

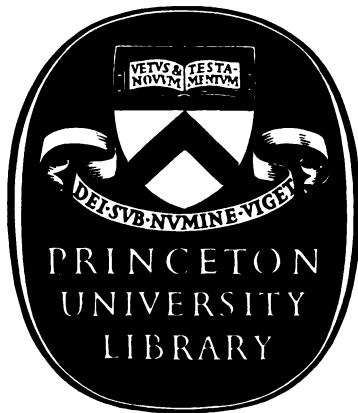
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

ان لفظه عبادة في الاسلام لا تعنى فقط العبادة الجسمية من ركوع وسجود بل ان كل ما يفعله الانسان مريداً به أمراً ينبى عليه اصلاح لذاته او لعائلته او لجمعيته او لبني نوعه او للكائنات كلها هو في نظر الاسلام من احسن انواع العبادة واشرف اشكال الطاعة لله عز وجل :
 « ان المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها الى في امراته *
 والشاة ان رحمتها يرحمك الله . » حديثان شريفان . وان يدركوا ان الاسلام لا يعارض التقدم في الصناعات والاكتشافات بل يبحث عليها ويندب اليها ويؤاخذ المتقاعسين عن مجازاة غيرهم فيها . هذه الاسس الاسلامية تنطق بتأييدها مئات من الآيات القرآنية والوف من الاحاديث النبوية واحوال الجمعية الاسلامية الاولى حتى ان المرشد المتطور ليستطيع ان ينقشها في مخيلة تلميذه في درس واحد .

هذا هو دواء المسلمين ولكن دون وصوله للعامة المحرومين من المطالعة والاطلاع عقبات لا يرحزهما عن مواضعها الاكروور الزمان عليها وحصول مناسبات مساعدة لنشرها .

وانا نختتم مقالنا هذا برفع الكف الرجاء الى الله جل وعز أن يهدينا الى صراطه المستقيم ومنهاجه القويم وان يوفقنا للسير على هدى رسوله الكريم وان يحسن خواتمنا اجمعين آمين . وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومتبعيه وسلم تسليماً كثيراً .

أو يمرض لاجلها أياماً عديدة . فكأنّ المنبني عناه بهذا البيت :

قسا فالأسد تفزع من يديه ورق فحن تفزع ان يدوبا

من اين حصل له هذا وبماذا ناله ؟ هل درس الاخلاق في مدارسها الكلية أو علم العمران في مجامعها العلمية أو السياسة على المنابر البرلمانية أو التشريع في المدارس الحقوقية ؟ كلا . لا شيء من ذلك ولكنه كان يتلو القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبر فيهما ويسأل غيره فيما كان يتعسر عليه منهما .

هذا رجل واحد قد ضربناه لك مثلاً لترى بعينك سلطة الدين الاسلامي في احالة الطبايع وسرعة تأثيره في تغيير اتجاه التزعات وفي تنوير اذهان ابنائه ومتبعيه . فما بالنا ننبذ هذه الكنوز وراء ظهورنا ونظلم تنساءل عن حكمة نتعلمها أو اخلاق نتصف بها ونقتنع بعد اخفاق المسمى بأن تلقى تبعة فسادنا على غيرنا ونهدر بشقاشق تسيء حالنا ونقبح ما لنا تاركين حكم الله تعالى وسنن رسوله مقصورة على القصور والمدافن يتلوها رجال لا خلاق لهم من العلم ؟ هكذا نفعل كلنا الآن والله شهيد علينا حيث يقول : « واتخذوا القرآن عضيضين فوربك لننزلنهم أجمعين . »

خلاصة القول ان دواء المسلمين الوحيد هو ان يفهموا معنى الاسلام ويدركوا ان عرضه الاول هو ترقية حالي الانسان المادية والادبية معاً لارتباطهما ببعضهما ارتباطاً كلياً لاجل ان تستطيع النفس ان تعرج الى ما أعد لها من مقاوم العلاء عروجاً سريعاً . وان يفقهوا

ألا تنظر الى حالة العرب من الحشونة والجهالة والهمجية قبل اشراق الاسلام عليهم ثم الى مصيرهم بعده؟ ان الرجل منهم في الجاهلية كان يذهب بابنته الى الفلاة وهي على ذراعه فيحفر لها حفرة وهي تنظر اليه وتمحو بفؤاها عليه فلا يجرد في نفسه فؤاداً يحن عليها وكان يدفنها حية بيديه ثم يذهب الى أهله فرحاً مسروراً كأنه لم يفعل الا ما يستحق حسن السمعة ويفعل عنه وضر الشنعة . تدبر بعيشك الى هذه القلوب القاسية والاحساسات العاتية ثم انظر اليهم بعد اعتناقهم للإسلام . ترى ماذا؟ ترى رجالاً نالوا من العواطف الكريمة ما لم يناله رجل ربي في مهد الحكمة وغذى بلبان الرحمة . ترى أمثلة للشهامة والفضيلة وأساطين للسجاياء الجليلة أو الاخلاق الجميلة قاموا يعلمون فلاسفة الاخلاق بمثلهم ومقالمهم قصور مادونوه في اسفارهم . ترى أناساً نورهم يسمي بين أيديهم وفضلهم يغمر قاصيهم ودانهم يفضلون الملائكة تقوى ووقاراً ويفوقون الأكاسرة همه وافتقاراً . انظر الى عمر بن الخطاب وهو الذي تعلم تاريخه في زمن الجاهلية والى ماذا آل أمره بعد ان اسلم ببضع وعشرين سنة : آل امره الى ادراك حكمة وسياسة وثبات أعز بها الاسلام والمسلمين وحفظ بها قوام ملكه العظيم مما يقصر عنه اكبر ملك تربى في مهاد التشريع ويكبو دونه اعظم فيلسوف ولد في حجر الحكمة والسياسة . وبلغ من رقة الفؤاد والتقوى درجة كان يسمع الآية من كتاب الله فيغشى عليه منها

بالامور الدينية تقليداً غيرنا خشية من ان نهم بالقصور العقلي . ان كان كذلك فهو تقليد اعمى كان يفضينا عنه اجالة نظرنا قليلاً في كتابنا السماوى لنرى ان الاسلام ليس بالدين الذى يأمر بالاتزواء والاستكانة او بالتعصب مع الانغماس فى المهانة او باضناء الجسم فى العبادة مما هو مناف لمطالب المدنية الحاضرة والمستقبلة بل هو الدين الذى يأمر بالكد والعمل ويحبب للانسان السؤدد وعلو الهمة ويهديه الى الفضائل والشيم، كل ذلك بحكم لا تقارن حكم الفلاسفة بها الا كما يقارن نور المصباح بنور الشمس فى رابعة النهار . فالتكلم فى الاسلام والحالة هذه لا يكون مردداً لافكار قامت بتكذيبها الشواهد الحاضرة بل يكون ناطقاً عن لسان الحكيم العليم بحكم لا يأتىها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . بنظريات تصيح بالدلالة عليها السنة هذا الوجود الصامت . بقواعد لا يعتريها خلل ولا يتورها زلل . باسس عليها يقوم العمران ومنها يشرف الانسان على جان العرفان . بانوار تنفذ الى صميم القواد فتشرق فيه شمساً لا يخبو ضياؤها ولا تنطمس لآلها تنير على المرء حزون هذه الحياة الكدرة وتفك له عقدها العسرة . تداوى جراح الافئدة مما اصابها من سهام الحوادث وتضمد قروحها من طعنات الكوارث وتطرد عن النفوس شياطين اوها مها وتطهرها من غاشيات احلامها فتسكن بعد اضطرابها وتجعلها تهب الى سعادتها من بابها وتمزق دونها كشيء حجابها حتى تجعلها صالحة لان تطل على الملكوت الاعلى وتنال منه زبد العالم الاجلى .

في المنازل؟ ليعلم المسلمون ان كل هذه الامور تنافي الاسلام وتساعد على استجلاب سخط رب الاسلام.

ان القرآن وهو مجتمع زبد الحكمة وأحاديث رسول الله وهي خلاصة قوانين العمران لم يأمر الله بتدوينها في الطروس ونشرها بين سائر طبقات الامة الا ليتدبروا حكمها ويأتمروا بها فانها ملاك السعادتين ومساك الحياتين وفي تاريخ المسلمين اكبر حجة على قولنا هذا . هانحن شعرنا بالحاجة الى كليات الاسلام فابالنا قعود عن أخذ حاجتنا منه كل على قدر استطاعته « ولا نكلف نفساً الا وسعها. »

السنا الآن كالكسالى يرون الغذاء امام اعينهم وهم على شفا الهلاك من الجوع فينتظرون انصباب الطعام الى افواههم بدون مد ايديهم؟ أليس من العار الشائن ان نصرف كل اوقانتنا في مطالعة روايات (اميل زولا) و (بول بورجيه) مع ضننا بجزء من ذلك الزمن على مطالعة ذلك الكتاب الذي جمع بين دفتيه اسرار هذا الوجود باسره؟ انا ندعى التمدن والتطور ونميل للتشبه بالتمدنين في الجبرى وراء اكتشاف مساتير الكون وزمى القاعدين منا بالحمول والموت الفكرى ونحن رؤوسنا اعجاباً بنظريات (سينسر) في العمران و (جيتا) و (تيرس) في السياسة و (ريبوا) في الفلسفة حالة كوننا صارفين النظر عن تدبر اسرار ذلك الكتاب (القرآن) الذي لو افنى علماء العالم كله اعمارهم في تدبر بدائمه وحكمه لما وصلوا الى جزء منها . لعلنا نخرج من الاشتغال

فان كان الرجل عالماً بمحقائق الكون واراد ان يفسر سر تلك الطمأنينة التي سادت على نفسه فاستقرت بعد اضطرابها وهدأت بعد ثورتها فما عليه الا ان يتدبر في اسرار الخلق وفي تكاليف الحياة البشرية وفي النواميس الناطقة السائدة على مجموع هذا الكون بأسره وفي الغرض الذي يسعى اليه الانسان رغماً عنه ليرى بعينه عياناً ان تلك الاسس الاسلامية على سهولتها وسرعة تعقل الجاهل لها هي المحجة الوحيدة الى توصل الانسان الى سعادة مادته ومعناه وراحة دنياه واخراه . وانها هي نفس المحجة التي خلق الانسان مطبوعاً على تلمسها رغماً عنه والتي يراها الآن علماء العالم على بعد منهم ويسعون في تدليل كل الصعوبات للوصول اليها .

اذا كان هذا شأن اسس الاسلام من السهولة ومثانة القواعد فلماذا تنبأكي على فقداننا تلك القواعد ونشتكي من قصور المرشدين عن ابانتها مع انها مبسطة باصرح عبارة وأرق اشارة في القرآن الشريف وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتبه سلفنا الصالح؟ هل يظن المسلمون ان الله تعالى لم ينزل القرآن الا ليفهمه رجال مخصوصون او ليقراً سرداً وبدون تعقل على رؤوس القبور وفي أوساط الطرقات او ليتلى بألحان الغناء في ليالى الافراح بين لفظ الترحيلات ودخان السجارات؟ ام هل يظنون ان احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح ان تتلى الا لقضاء الحوائج وحصول البركات

فضائل الاسلام لبناء ما تهدم من مجدنا واشدها تقريباً لعلمائنا في تقصيرهم عن الارشاد والتعليم على حسب مقتضيات الزمان الحاضر . نعم اننا لنشعر بتبهيء النفوس الى امتشاق نسيمات الكلمات الاسلامية المنعشة لتبرأ مما تراكم عليها من جراح الفساد الاخلاقي الذي قد عم وطم وساق النشأة الحديثة الى نقطة فقدت فيه الاحساس الا بالدنايا والادناس . نعم انا نرى بوادر ذلك الشعور لائحة الا اننا نستطيع من قرائنا الحرية لاجل ان نقول ان ذلك الشعور لم يستكمل شرائطه الضرورية . فكأنى بالناس يريدون ان تمطر السماء عليهم هذه الفضائل الاسلامية فتغمر قاصيهم ودانيهم وهم جالسون على اسرهم منصرفون عن كل ما يقرب ذلك الامل او يحبطه ممكناً . بل كأنى بهم يرون ان تلك الفضائل لا يمكن تأتياها الا بواسطة رجال يلبسون شكلاً خاصاً من الالبسة او يقرأون كتباً مخصوصة في العلوم .

كلا فانا ان ظننا ذلك فقد بنحسنا بحقوق عقولنا وكنا كالكسالى يودون لو يرزقوا بكل حاجياتهم وهم تعود في دورهم المنزوية . كلا . ان الفضائل الاسلامية التي كان يفهمها الاعرابي الخلوي في مدة قصيرة لا تعسر مطلقاً على نشأة هذه الامة المتهذبة .

أسس الاسلام لا تحتاج لاجل ان تنفذ الى العقول الى جدال او الى تمهيد بل هي قواعد سهلة المأخذ واضحة المسالك تشعر النفس عند علمها بها بطمأنينة وراحة لا يستطيع التعبير عنها بوجه من الوجوه .

التفريق بين الحاجيات الدينية والدينيوية وهذا هو عين السبب الذي
 حمى المسلمين في مبدأ امرهم من الانقسام الى حزب ديني وحزب
 دنيوي وهو الامر الذي يوجد التخالف بين نزغات الامة وينشئ
 التناقض في اغراضها فيتولد التضامن والتباغض بين آحادها رغمًا عن
 كل عوامل التآليف بينهم وبمرور الزمن يستحيل الامر الى حدوث
 تلاطم بين هذين القسمين تلاطماً يفضى بالجمعية الى الفوضى الفكرية
 ومتى تأصلت تلك الفوضى تفككت عرى الجامعة الاساسية التي تربط
 اجزاء الامة بعضهم ببعض وأخذوا يشعرون بسريان الفساد على
 مجموعهم وسوء منقلبهم في مستقبلهم . فاذا انتهى حال الامة الى هذه
 الدرجة اخذ القسمان الديني والدنيوي يتبادلان القاء المسؤولية على بعضهما
 فينسب الدينون ذلك الفساد الطارئ الى تمادى الكافة في شهواتهم
 البهيمية ويعزوه الدنيويون الى تقصير اساتذة الدين عن الارشاد والقصور
 عن قمع نزغات ذوى الاهواء ويستمرون في هذه الملاجاة الفارغة بينما
 تكون جرائم الفساد آخذة في التفشي والانتشار جارفة الامة امامها
 الى مهاوى الدمار والبوار .

هذه هي حالة الامة الاسلامية فانها بعد ان طرأ عليها من الحوادث
 ما فصم وحدتها الاولى فاوقعتها فيما وقعت فيه الامم السابقة من الفصل
 بين الدين والدنيا وبين اهلها اخذ كل فريق ينادى الآخر ويلقى التبعة
 على طائفة ولعل حيلنا الحاضرهم اكثر الاجيال شعوراً بضرورة

مامعناه : « من أخذ الدنيا بما فيها وأراد بها وجه الله فهو زاهد ومن ترك الدنيا وما فيها ولم يرد بها وجه الله فليس بزاهد . »

فلذا كل هذا أو ما يقرب منه في فصولنا المتقدمة وأقننا عليه الأدلة التي لا تقبل النقص ونزيد هنا تحويل الانظار الى أحوال الجمعية الاسلامية الاولى فان افرادها لم يكونوا منقسمين الى قسمين قسم دنيوى وآخر اخروى . بل يروى لنا التاريخ انهم كانوا كلهم يداً واحدة في العمل للدين والدنيا معاً فان ابا بكر وهو اول المسلمين كان تاجراً ولم يبطل مهنته الا حين تبوأ عرش الخلافة . وروى الامام احمد بن حنبل ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم . ولقى ابو قلابة رضى الله عنه صديقاً له في المسجد فقال له : « لان اراك تطلب معاشك خيراً من ان اراك في زاوية المسجد . » وكان عمر رضى الله عنه يقول : « ما من موضع يأتيني الموت فيه احب الى من موطن اتسوق فيه لاهلى ابيع واشتري . » ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على العمل للدنيا كما يحثهم على العمل للآخرة فكان يقول : « اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا . » ويقول : « احرقوا فان الحرت مبارك . » ويقول : « اطلبوا الرزق في خبايا الارض . » ويقول : « تسعة أعشار الرزق في التجارة . » ويقول : « العبادة عشرة اجزاء تسعة منها في طلب الحلال . »

هذه هي نصوص الديانة الاسلامية واحوال جمعيتها الاولى في عدم

فلدين جهلاً يوقمه في الشكوك والشبهات وصار القسم الثاني جاهلاً
للدنيا وامورها جهلاً اذاه الى العماية عن سياسة أحواله المعاشية
فوقع في العوز الذي أدّاه الى مدّ يده وارقة ماء مجياه ولو كان ذلك
تحت ستار رقيق وجاجز شفاف :

هذا التفريق بين الدين والدنيا مناقض تمام المناقضة لمبادئ الدين
الاسلامى من كل وجه ومعارض لأوامره بل ومعتل لأكثرها
تعطيلاً .

قلنا فيما سبق ان الاسلام هو الدين العام الذى يوفق بين مطالب
الذفس والجسم توفيقاً لا محيص منه لمن أراد ان يستقيم على الجادة
الحكيمة وأبتنا ذلك بالادلة القاطعة وقلنا ان الانقطاع للعبادة ليس من
مقررات الاسلام : « من تبطل فليس منا . » وانه جاء لصالح الدين
والدنيا معاً « ربنا آتانا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة * وعد الله
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف
الذين من قبلهم . » واكدنا بالادلة الناطقة انه يحض على الكسب
والعمل ويردع عن الخمول والكسل بعبارات أشد تأثيراً على الاذهان
من أقوال فلاسفة هذا الزمان وان الاعمال فى نظره مرتبطة بنية
الفاعل ومقصده فان ترك الانسان المحرمات كلها وكان مقصده الرياء
عد منافقاً موزوراً وان نوى صالحاً فاخطأ فيه كان مثاباً مأجوراً . قال
عليه الصلاة والسلام : « انما الاعمال بالنيات . » قال علي رضى الله عنه

والاضاليل مما يدل مطالع سيرتهم على همة لو صادمت الجبال لسحقها سحقاً أو لحظت الثريا لمحقتها محققاً. همة يقف امامها غطاريف هذا العصر حيارى ولا تعد همتهم بجانبها الا عجزاً واقتصاراً. همة عرجت بنفوسهم الى سموات الرفعة عن دنايا الامور وسفاسف الاعمال وعات بهم عن التدنى للفجور وخسائس الاميال. همة كما ذادتهم عن الرتوع في مموه الشهوات بقتهم الى منازل الكمالات وكما ردتهم عن وهاد الزلات حشتم الى تسنم نجاد المكرمات حتى صاروا ملائكة في صورة آدميين ونوراً ساطعاً ولو كان غلافه من طين: هذه هي التقوى التي رسمها الاسلام لتبعيه وخطها لدويه لا ما نراه الآن من التقوى التي لو طبقت على الاسلام لرأيناها عين الفجور ونفس المحذور.

هذا الفهم السيء في التقوى الذي أوقفنا فيه جهلنا بحقيقة الاسلام جعلنا تقسم الناس الى قسمين: قسم سميناه أهل الدنيا وهم الذين يعملون لفلاح البلاد وصلاح العباد سواء بصناعاتهم اليدوية أو بباحثهم الفكرية. وقسم سميناه أهل الاخرى وهم الذين تركوا الدنيا جانباً ووقفوا أنفسهم على الصلاة والصيام والتمشي في الطرقات خلف الطبول وتحت الاعلام. وانبنى على هذا التقسيم الوهمي الذي تأصلت جذوره في العالم الاسلامي منذ قرون عديدة ان وقف أهل الدنيا أنفسهم لتعلم العلوم التي عليها مدار السعادة المادية كما قصر أهل الآخرة أنفسهم على الاشتغال بالعلوم العبادية فصار القسم الاول بهذا الاعتبار جاهلاً

والانفراط المطلق من كل الاميال البدنية . فعلوا كل هذا ولم يعلموا انه السرطان الذى اباد الامم السابقة والطاعون الذى استأصل النحل المتقدمة . ولكن كيف يتأنى لهم ان يعلموا ذلك وهم مزروون فى محالهم جاعلين سداً منيعاً بينهم وبين هذه الآية : « اقلم يسروا فى الأرض فكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها لا تعى الابصار ولكن تعى القلوب التى فى الصدور . »

هذا الفهم السيئ فى معنى الدين ادانا الى تغيير معنى التقوى عما كانت عليه فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن اصحابه الكرام . فالتقى على حسب فهم دهائنا الآن هو الرجل الذى خيم عليه الحمول والكسل وترك الجهد والعمل ولم يترك له فى الدنيا أقل أمل ، وكان على تمام الجهل باحوال الاواخر والاول ، والذي ان مشى كان على مهل ، وان جلس كان فى عنقه ميل ، وان دعى الى مهمة اورثها الخلل والزلل . هذه هي صفة التقي عند اكثرنا الآن وهو كما يراه كل متأمل فى احوال سلفنا الصالح مغاير تمام المغايرة لما كانوا عليه مناقض له على خط مستقيم . كيف لا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم ائمة التقوى وامثلة الكمال الدينى كانوا كما يعلمه الخاص والعام ويرويه التاريخ للانام رجال الجهد والعمل واهل الشيم والمهم وقادة العلاء والمعظم لم يتركوا مظنة للفخار الا وردوها ولا راية للمجد الا رفعوها حتى اعلوا كلمة الحق على الاباطيل وقوضوا دعائم الجور

يعلمون منه الا الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج . واما ما فيه من آيات الحكمة ومعجزات الفضائل التي بعثت الامة العربية من جدت خمتها الاولى الى ذروة جلالها التالية فقد ضربوا عنها صفحاً مع انها هي لباب الدين وزبدة الاسلام والغرض الوحيد من ازاله وتشريعه .

جاء الاسلام موقفاً بين مطالب النفوس من المقاوم المعنوية والمنازل الاخلاقية وبين مطالب الجثمان من الاشياء المادية ليكون متبعه انساناً كاملاً عادلاً بين مطالب طبيعية . موقفاً بين آميال جوهرية فيقول الله : « وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين . » ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم : « ليس خيركم من ترك ذنياه لآخرته ولا آخرته لذنياه بل خيركم من اخذ من هذه وهذه . » ولكن لوى سوادنا الاعظم الكشع عن تدبر هذه الحكمة البالغة وتابعوا اهواء الامم السابقة في فهم الدين وزعموا انه محض عبادة ومتابعة عادة ولهم في ذلك افكار ما أنزل الله بها من سلطان . يقول الله تعالى : « ولا تنس نصيبك من الدنيا . » ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم : « ان من فقه الرجل استصلاح معيشته وليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك . » فاسدل الناس على هذه القواعد العليا أستار النسيان وزعموا من تلقاء انفسهم ان الدين هو عبارة عن التفرغ الكلي من علائق الدنيا

ورأينا رأي العين انه لم يصنع للرقى حداً تقف النفوس عنده بل سن قواعد عامة وكسر كل قيد وضعه المشرعون الاول جهلاً منهم بسنن الحياة المستقبلية واطلق كل خصائص النفس من اغلالها الاولى وترك لها أعتها ولكن بعد ان نقلها الى جادة الاعتدال والحكمة ونحن لا نتظر ان يأتي زمان يقال فيه ان الاعتدال مذموم وان المحمود هو الافراط او التفريط . اذن ما هو السبب في تأخر المسلمين حتى عن مساواة آباءهم في عشر فضائلهم ؟ اما نحن فلا نجد السبب الا في هذا الامر المهم الا وهو سوء فهمنا لمعنى الدين وحمله على غير المراد منه واليك التفصيل :

انا قد برهنا في فصولنا السابقة بالاستناد على الآيات القرآنية والاحاديث النبوية واحوال الجمعية الاسلامية الاولى ان غرض الاسلام الاول هو ترقية شأن الانسان مادياً وأدبياً على حسب ناموس الرقى العام الذي استدل عليه باستقراء احوال الانسان وتطوراته ، وانه لم يفادر صغيرة ولا كبيرة مما يطهر النفوس من شوائبها ويجعلها صالحة لأداء وظيفتها الا اشار اليها ونبه بالتعويل عليها وقد تكلمنا على كل هذا بتفصيل لم يجعل للشكوك محلاً في الاذهان ولا للريب مجالاً في الوجدان . ولكن بالقاء نظرة على مجموعنا الآن نرى سوادنا الاعظم لا يفهم من الاسلام الا انه محض قواعد للعبادة ومجرد دعوات يقصد بها قضاء الحاجات في الدنيا او نوال الدرجات العلى في الآخرة ولا

كل انسان باستقراء التواريخ وعلوم العمران ان يستدل على ان هذه المدينة كانت اسرع المدنيات سيراً واكثرها بهجة واوسعها بقاعاً واعجبها منبتاً واقواها امتلاكاً لأزمة ذويها وتأثيراً على اذهان متبعيها وانها كانت جامعة تاموسى كل السعادات الاجتماعية وهما العلم والعمل .

هذه امور يهديها النظر المجرد فى تاريخ المسلمين فى مبدأ امرهم ولكننا الآن لو اجلنا نظراً جولة صغيرة على جميع الامم الاسلامية فلا نرى الا عكس ما كان عليه اباؤنا الاول نرى نواميس الانحطاط سائرة بناه القهقرى و آخذة فى محو اهميتها شيئاً فشيئاً مع ان كل العناصر المكونة لمجموعتنا لم تزل تدعى الاسلام وتحافظ عليه محافظة الانسان على فؤاده . فهل ذلك مصداق لقول متطرفى فلاسفة هذا العصر من ان شأن الديانات عموماً تقييد الانسان عن الرقى ومنع النفوس عن التدرج فى معارج الكمال ؟ كلا . فان اقل نظرة فى حالة العرب فى جهالتهم ووحشتيتهم قبل الاسلام ثم فى مدينتهم وسرعة رقيهم بعده مما لم يعهد له مثيل عند سواهم تدانا دلالة واضحة على كذب هذه المقولة .

اذن هل هذا الاثر مصداق لقول معتدليهم من ان كل قاعدة مهمة كانت ممدنة للامم ومرقية لشأنها فى عصر من العصور لم تحل من ان تكون محتوية على جرثومة تمنع الرقى فى المستقبل لمضادتها لسنة الازمنة والمناسبات ؟ كلا . فانا درستنا أهم نواميس الاسلام فى كتابنا هذا درساً مدققاً فلم نره الا مطابقاً لقوانين الحياة البشرية ملائماً لقواعدها

ما شاهد آثاره وافاعيله في تاريخ الانسان مما هو مصداق لقول الله تعالى :
 « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق . »
 من هنا أيضاً يدرك الممعن النظر سر ذلك التطور المدهش الذي
 حصل في الامة العربية فجعلها خير امة اخرجت للناس بعد ان كانت
 من الوحشية بمكان ليس دونه مكان .

فلنبحث في حالة المسلمين الآن وفيما هم واقعون فيه من العلل
 الاجتماعية التي انتهكت قواهم منذ قرون عديدة لتعلم اين الداء
 وما هو الدواء . نعم بحث هذه المسألة قبلنا كتاب فطاحل ولكن
 بغاية الاسف رأينا اكثرهم أغضى كل الاغضاء عن ذات العلة واخذ
 يجهد نفسه في مداواة الاعراض المرضية وهذا جهد لا يبلغ صاحبه
 أمنيته ما دام سبب المرض لم يزل ينتج افاعيله على حسب قانونه الخاص
 به ويسير سيره الطبيعي في جسم الهيئة الاجتماعية الاسلامية . اما نحن
 فلا نريد ان نسلك هذا المسلك الذي لم ينتج فائدة ما بل نريد ان
 نشقب أغلفة ادواء الشرقي المترابكة على بعضها حتى نصل بعون الله الى
 معرفة ذات العلة . ومتى عرفناها سهل علينا ولا شك معرفة دوائها
 وكيفية تطبيقه فنقول :

لا يخفى على كل انسان ان مدينة المسلمين التي تكونت جرتومتها
 في جزيرة العرب ففرعت افنانها في مدة قصيرة الامد على اكثر
 بلاد المشرق لم يكن لها من سبب أولي غير الديانة الاسلامية . ويمكن

وهو متميز عن العوامل الكونية وعن النوع الانساني . والاعتقاد بوجود روح في جسم الانسان متصفة بالذكاء والحرية ومحبوسة في هذا الجسم المادى امدأ لتبتلى فيه . وهذه الروح يمكنها بارادتها ان تطهر هذا الجسم وتنقيه اذا عرحت به نحو السماء كما يمكنها ان تسفله باستئناسها بالمادة الصماء . والاعتقاد المطلق برفعة التعقل على الاحساس ووضع الحرية الاخلاقية التي هي ينبوع واصل كل الطريبات الاخرى تحت سيطرة الاعتدال الكلي . واعطاء الاخلاق الفاضلة اسمها الحقيقي وهو الامتحان والابتلاء وتحديد غرضها الحقيقي وهو التخليص التدريجي للنفس من علائق الجسم . والتهيؤ لساعة الموت بالزهادة . واخيراً الاعتراف بقانون الترقى ولكن بدون فصل رقى النوع الانساني في مدارج السعادة المادية من العواطف الفاضلة التي هي وحدها تبرر تلك السعادة . »

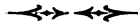
لا شك ان كل من يعن نظره فيما قدمنا من نصوص الديانة الاسلامية وفي قواعد هذه الديانة الطبيعية ير بعينه ان الاسلام هو تلك الامنية التي تحسسها الفلاسفة وتلمسوها في سائر اجاثمهم العلمية من قديم الزمان الى الآن ثم يندهش ويتعجب من الخطوات التي يخطوها النوع البشرى بين كل هذه القلائق الاجتماعية في سبيل الرقى والتدرج متقرباً كل يوم من قواعد الدين الاسلامي على غير علم من افراده ويتأكد ان الاسلام هو الغاية القصوى التي وضعها الخالق جل شأنه امام هذا النوع ووضع فيهم من القابلية والاستعداد بلوغها

ساطعة واضحة لا تعوزه الى بحث طويل .

أما نحن فأول من يوافق هؤلاء الحكماء على افكارهم من ضرورة تلمس مذهب عام يوفق بين مطالب الجسم والنفس توفيقاً عادلاً ويربط صلاح احدهما بصلاح الآخر كما هو شأنهما طبيعة . وقد اثبتنا في فصولنا المتقدمة ان النفس عرضة للامراض المختلفة وللشفاء منها كما هي حالة الجسم سواء بسواء . ولما كان الرجل لا يستطيع ان يحمي جسمه من عوارض الطبيعة المهلكة الا بتعلمه لقانون الصحة الجسمية فكذلك يجب ان يكون هو ذاته على علم بقانون يسمى بقانون الصحة النفسية ليستطيع ان يمنع نفسه من غوائل الامراض المعنوية القتالة . ولما كان هذان الجوهران المركبان للانسان موضوعين بطريقة بها يتأثر احدهما بمرض الآخر وجب ان يكون ذلك القانونان اللذان يحثان عن صحتهما متناسين متلائمين لكيلا يكون في السير على احدهما اضرار بالآخر . هذه الحقيقة اصبحت في هذا القرن خصوصاً من البداهة التي لا يمتري فيها لان حالة الوجود كله شاهدة بصحتها . وهذه الحقيقة نفسها هي التي بعثت خاصة علماء اوروبا الى تأليف ديانة سموها الديانة الطبيعية أسسوا بنيانها على دعائم البداهة العالمية والحقائق الفلسفية ونحن نستحسن ان نأثي في هذه العجالة على اهم قواعدها مترجمة من كتاب (الابحاث الاخلاقية على الزمان الحاضر) تأليف العلامة كارو . قال : «قواعد الديانة الطبيعية هي الاعتقاد بوجود اله مختار خلق الكائنات واعتقدها

نعم الاسلام هو الدين العام الباقي بقاء الانام والقانون الذى تلمسته
 الفلاسفة الاعلام منذ الوف من الاعوام . اهتم عقلاء الامم من القدم
 بالبحث عن دين حق عام يقوم بحاجة الجئان المادى والنفس المعنوية ويوفق
 بين مطالبهما على مقتضى ناموس عادل وقسطاس حكيم ويوجد النسبة
 الحققة بين امياهما بطريقة تمنع تسلط احدهما على الآخر . اهتموا بهذا
 الامر وتحسسوه من كل مظانه لعلمهم بان الانسان المركب من نفس
 وجسم اذا لم يراع تمام الاعتدال فى مطالب هذين الجوهرين وقع فى
 الافراط فى مطالب احدهما ومتى حصل له ذلك اخل بوظيفة الحياة
 ودفع نفسه فى تيار شديد القوى لا يسرع به الا ليصدمه صدمة تذهله
 عن نفسه فيصبح جائحة على بنى نوعه او عضواً مشلولاً فيهم . رأى
 هؤلاء العقلاء وليس بعد الحس دليل اسطع ولا بعد حوادث التاريخ
 برهان اقطع على ان كل المذاهب التى لم تزن مطالب الجسم والنفس
 بقسطاس مستقيم ولم تحدد لكلاً هذين الجوهرين ناموسهما القويم
 تقسم الامم التى تسود عليها الى قسمين عظيمين تدوم بينهما الفتن المرهقة
 والقلاقل المزعجة آماماً مستطيلة حتى يسود احد أولئك القسمين على
 الآخر ومتى امتلك حريره المطلقة ولم يجد امامه مقاوماً يخفف من سيره
 تطرف واستهدف لكل ما يستلزمه الافراط فى احد نوعى مطالب الانسان
 ولم يلبث ان تصيح به الطبيعة البشرية صيحة ترده مديراً على عقبه فيصبح
 كأن لم يكن بالامس . ومن يتصفح تاريخ الامم ير بعينه هذه الحقائق

بمساعدة الملوك والقيصرة ودعمته على دعائم الاخلاص وصدق الطوية
مد كل مسلم اليها يده تالياً قوله تعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها
وتوكل على الله انه هو السميع العليم . »

نظرة

على الاسلام والمسلمين

قد بسطنا في فصولنا المتقدمة كل اصول المدينة التي انبنى عليها
كل ما نراه من الترقى في العالم المتمدن وأقننا الادلة الحسية على انها
بعض قواعد الاسلام حتى يتخيل للرائى انها مستمدة منه ومأخوذة
عنه . وبرهنا ضمن ذلك على ان هذه الاسس الاسلامية لا يحتمل
ان يعترها التبديل او يعدو عليها التحويل لانها ملائمة لسنن الوجود
ومطابقة لنواميس الحياة البشرية المثبتة بالحس مطابقة لا يمكن نكرانها
بوجه من الوجوه وقتنا ان كل رقى يحصل في العالم وكل خطوة
تخطوها العقول في سبيل الكمال ليس هو الا تقرباً الى الاسلام وانه
سينتهى الامر يوماً ما باجماع كافة عقلاء البشر على اعتبار الاسلام
ناموساً عاماً للسعادتين وضامناً لراحة الحياتين .

ومن الاعتداء عند المسلمين سب اعدائهم ولعنهم . لما قتل المشركون عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ومثلوا به واخرجوا كبده بكى عليه بكاء شديداً وحزن جزئاً لا مزيد عليه ودعا عليهم فانزل الله تعالى : « ليس لك من الامر شيء ، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون . » فكف عن الدعاء عليهم وقال لئن ظفرت بهم لامثان باربعين منهم فانزل الله تعالى : « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . » فقال عليه الصلاة والسلام « اصبر واحتسب . »

اما من جهة اسراء الحروب فان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بمراعاتهم واکرامهم وعدم اساءتهم فقال : « استوصوا بالاسارى خيراً . » فصار اصحابه ائثاراً بهذا الحديث يكرمون اسراهم للدرجة انهم كانوا يعطونهم خبزهم لياً كلود ويكتفون بالتمر .

تدبر رحمك الله ما قدمناه لك في هذا الفصل تر التفاصل الواضح بين هذه العدالة الالهية وبين ما تقرأه من سيرة الرومان وغيرهم من الأمم التي كانت جاعة نفسها طاعوناً محتاحاً للنوع البشري فهامت فيه قتلاً وسفكاً وتسخييراً واستعباداً . واعلم ان كل ما تراه من آثار العدالة في حروب هذا العصر ليس هو الا تقريباً لهذه العدالة الاسلامية التي هي نموذج لمتهمى ما يمكن حصوله في النوع البشرى . فلندع الجمعيات الساعية لتأييد السلم في العالم وابطال الحرب تعمل عمالها العظيم وتجد فيه فان الاسلام لا يهزأ بعملها هذا بل ينشطها فيه حتى اذا تم لها ما توهمه

فاستعرت نيران الحروب بين طائفة المؤمنين القليلة العدد والعدد وبين سائر قبائل العرب مدة مديدة امتحن الله في أثنائها قلوب عباده واختبر صبرهم وطاعتهم لاوامره وأمرهم على كل ما يمكن تصوره من المصائب حتى تنقت قلوبهم من كل شائبة وصار إيمانهم أبقى من النقاء وأصفى من الصفاء ثم مكن الله لهم في الارض وجعل كلمتهم العليا وكلمة أعدائهم السفلى فصاروا قادرين على ابادة أضعادهم عن بكرة أبيهم . ولكن كيف يتصور أن يحصل ذلك من دين الاسلام دين المدنية والسلام ؟ حاشا . بل كان الله تعالى يأمرهم بمبرتهم والعدل معهم قال جل جلاله : « لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين . »

ولما مكن الله للمؤمنين ووطد أمرهم وأراد أن يظفرهم على الذين ظلموهم في أول نشأتهم واذاقوهم أنواع الآلام أمرهم أن لا يتبعوا دواعي الانتقام والتشفي لكيلا يخرجوا عن حدود العدل والحكمة وأراهم ان ذلك يعد عدواناً وظلماً فقال تعالى : « ولايجرمكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب . »

لم تأت هذه الاوامر بالنسبة للمقهورين فقط بل يجب مراعاة الاعتدال والشرف والرحمة حتى في أثناء اشتعال نيران القتال قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لايجب المعتدين . »

نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف الا من الله عز وجل . » فانزل الله تعالى عليهم هذه الآية تطميناً لهم وتسكيناً لروعهم : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً . » ثم لما تجمهرت عليهم القبائل وأتهم متحمسة حاقدة بقصد ابادتهم واصطلامهم أذن الله لهم ان يدافعوا عن انفسهم ويثبتوا واعداً اياهم بالنصر والتمكين والفتح المين فقال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز . » فكان سيد الوجود عليه الصلاة والسلام ومن معه من الزفر القليل يلاقون بصدورهم تلك الحيوش الهائلة والكتائب المترامة المترابكة وهم مطمئنون متيقنون ان الله تعالى لا بد ان يحقق وعده لهم ويمدهم حيث قال : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم . » * « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوزوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين . » * « وكان حقاً علينا نصر المؤمنين . » * « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز . »

واجبات المسلمين بالنسبة لمحاربيهم

من المجمع عليه تاريخياً ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بامر الدعوة الاسلامية بمفرده في مكة المكرمة فتبعه افراد قليلون منهم نساء واطفال وشيوخ فاضطهد هو ومن اسلم معه اضطهاداً شديداً وعذبوا عذاباً بالياً مما لا يمكن ان يحتمله الا من يرى الهلاك ايسر عليه . من الارتداد عن حقيقته مثل ما حصل لحبيب رضى الله عنه حين أسر وعذب بالنار ولما عرضوه للقتل استأذن في صلاة ركعتين فصلاهما ثم قال لولا ان تظنوا ان مابى جزع لاطلتما . اللهم احصهم عدداً ، واقتلهم بدءاً ، ولا تبق منهم احداً ، ثم انبرى منشداً :

ولست ابالى حين اقتل مسلماً على اى جنب كان لله مصرعى
وذلك فى ذات الاله وان يشأ يبارك على اوصال شلو ممزع
هذا ما حصل لاحدهم وما كان يحصل لغيره اشد وانظع مما يطاب
تفصيله من كتب التاريخ . فاستمرت هذه المصائب على هؤلاء المسلمين
مدة ثلاث عشرة سنة . ثم اذن لهم بالهجرة الى الحبشة اولاً ثم الى
المدينة ثانياً فموا هناك واشتد ساعدهم فرمهم العرب كلهم عن قوس
فظلوا فى المدينة فى اشد الخوف والوجل حتى كانوا يقولون : « ترى

اما يحق لنا نحن بعد هذا كله ان نرفع صوتنا قائلين : ليحيى الاسلام
دين المدينة والسلام ؟

٣

واجبات المسلمين بالنسبة لمعاهدتهم

ان حفظ العهد واجب من اكبر الواجبات الاسلامية فلا يبيح
الاسلام نقضه لاي سبب من الاسباب الا اذا كان المعاهدون هم البادئون
ينقضه كما انه لا فرق لدينا في حفظ العهد بين ان يكون معاهدونا من
أهل الكتاب او من المشركين . قال الله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود . » وقال الله تعالى بعد تعداد صفات المؤمنين : « والذين هم
لاماناتهم وعهدهم راعون . » هذا ومن يتصفح تاريخ الاسلام من أول
نشأته للآن يتحقق ان المسلمين رجال يضرب بهم المثل في حفظ العهد
وصدق النية في القصد وفي تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة تليق
أن توضع نصب أعين قادة الامم في طهارة الذمم وعلو الهمم . ومن يتصفح
القرآن الكريم يرى فيه من الاوامر لحفظ العهد والنهي عن نقضه
ما يجعله يتأكد أن الشريعة المحمدية لا تضارعها شريعة أخرى من
حيثية مطابقتها لقواعد العدالة وشدة يقظتها في عدم تعدى حدودها .
ألا ترى ان الدين في أثناء تحريضه لمصائبه الضعيفة بالثبات أمام عدوهم

المسلمين بتهمة الحقد الديني (التعصب) واضمار الشر لكل من ليس من ملتهم ؟ انا نسمع كل يوم في بلاد المدينة بأمر نازلة من آثار الحقد الديني ما يجعلنا نخجل من سماعها . فهل سمعت يوماً أنه قامت في بلاد اسلامية جمعية جعلت همها معاكسة طائفة من الطوائف التي تدين بغير الاسلام ؟ اللهم لا .

نحن قبل أن نختم هذا الفصل نود ان نثبت للقارئ أن الحقد الديني الذي برهنا على تجرد الاسلام والمسلمين منه منذ ثلاثة عشر قرناً الى الآن كان ديدن سائر الامم وداءها الذي أعيا اطباءها وانه لم يتوصل الى تخفيفه — ولا أقول ملامشاته — الا منذ قرن تقريباً ولا نرى لذلك سبيلاً أحسن من نقل ما قاله الفيلسوف الطائر الصيت جول سيمون في كتابه حرية الاعتقاد قال : « ان حرية الاديان ليست ببعيدة العهد فان تاريخ العالم كله هو عبارة عن تاريخ الحقد الديني (التعصب) . هذا الحقد الديني الذي هو اقدم من الحرية يتصاعد الى أبعد عصر في التاريخ . » ثم عدد آثار التعصب المذموم في العالم كله من القرون الأولى الى الاعصار الوسطى ثم قال : « وأخيراً توصلت الروح الفلسفية الى تقرير حرية الاديان في ٤ أغسطس سنة ١٧٨٩ ولكن لم تحقق هذه الامنية العادلة الا في سنة ١٧٩١ وهو تاريخ تحرير اليهود من المظالم . ومع هذا كله فان الثورة الفرنسية على ما كانت عليه من خلوها من حسن الادارة في الاعمال لم تتمكن من تأسيس الحرية الدينية .

من اهل الذمة يتسول فظفر الى مجالسيه وقال لهم انا لم ننصف الرجل
أصبح أن نأخذ منه الجزية وهو شاب ووتركه يتسول وهو شيخ؟ كلا:
وأمر له براتب يصرف له من بيت مال المسلمين . فتدبر رحمك الله
في هذه النفوس الكريمة والذرائع الرحبة واعجب كيف تمكن الاسلام
بنور الله ان يؤثر على أفئدة اولئك العرب الذين كان يضرب المثل
بجاهليتهم حتى جعلهم غرة في وجه المكارم وآية في عدم الحقد الديني
في زمان كانت فيه هذه الاميال الشريفة مفقودة من بين النوع البشري
بأسره .

اما من جهة حسن معاشرة المسلمين لمن يعيشون بين ظهرانيهم
من أصحاب الديانات الأخرى فما لم يرد مثله في تاريخ البشر قاطبة .
نعم بلغت منهم حسن المعاشرة لمخالفهم في المعتقد مبلغاً لا يراه يحصل
الآن ولا بين اخوين شقيقين ريباً في عائلة واحدة وتفرعا من نبتة
مشتركة . قال مجاهد : « كنت عند عبد الله بن عمر و غلام له يساخ
شاة فقال يا غلام اذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي حتى قال ذلك مراراً
فقال له كم تقول هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل
يوصينا بالجار حتى خشينا انه سيورثه . » قارن رحمك الله بين هذه
المعاملة المدهشة وبين ما تسمعه في البلاد المتقدمة من الجمعيات السرية
والجهرية التي تتألف يومياً ولا هم لها الا اضهاد اليهود واذلالهم . هل
بعد ما بيناه في هذا الفصل يستطيع كلاب الفتنة وذئابها أن يسموا

ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً وتابع
سبيل من اناب الى ثم الى مرجعكم فابنتكم بما كنتم تعملون .
روى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنهما قالت : اتنى امي رغبة
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألته أصلها قال نعم قال ابن عثية
فانزل الله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين . » الآية
وارسل عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة الى اخيه
هدية وهو مشرك .

الاسلام دين عام لم يجعله الله خاتمة للاديان وهو مرید به التفریق
بين الاهل والعشيرة ولا بين أبناء الوطن الواحد ولا بين النوع الانساني
بأكمله بل ان الرجل ليستطيع أن يكون مسلماً وهو في عائلة كل افرادها
مخالفون له في المعتقد والمذهب ولا تحمله تلك المخالفة على عمل شيء
ضد هم على الاطلاق بل يلزمه الدين بعمل واجباته بالنسبة لهم والمدافعة
عن حقوقهم ما داموا مراعين نحوه شرائط المحبة وصدق النية .

الاسلام لا يكلفنا بجميل الحصال ومحاسن الخلال لنفعها فيما بيناه
فقط بل يكلفنا بها لنقوم بها نحو العالم أجمع طارحين على اختلاف
الديانات غطاء كشيفاً وحجاباً غليظاً . قال عليه الصلاة والسلام :
« خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة لابشر . » وقال : « تصدقوا
على أهل الاديان كلها . » بهذه الاوامر الالهية عمل المسلمون ويعملون
ولو آتهم بضد ذلك المصلون . كان عمر جالساً بين أصحابه فبربه رجل

مقاليد مقادير العالم بأسره بين أيدي المسلمين بلا منازع ولا شريك فانهم كانوا يستطيعون ولا شك ان يجبروا على حرية اديان مخالفهم مثل ما فعلت الرومان وغلت فيه .

كان الجيش الاسلامي يدخل مكللاً بالفخار في احشاء الممالك المخالفة له اعتقاداً فيجعل اكبر همه تطمين الناس على دينهم وتهدىء روعهم على حفظ معايدهم متعهداً لهم بحمايتهم والدفاع عن ذمارهم ويطلق لهم تمام الحرية في اجراء كل طقوسهم الدينية وعواندهم المالية : كل ذلك عملاً بتعاليم الاسلام وجرياً على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام .

هل بعد هذا يستطيع مكابر ان ينكر على المسلمين احترامهم للنوع، البشرى اكثر من كل امة سواهم او يجحد ان دينهم اعلى واسمى من ان ينبي على اختلاف المعتقدات الاباحية المطلقة في سبيل الفتك والقسوة ؟ الاسلام لا يحل الجور لتبعية حتى مع الاعدائهم في ساحة الوغى وميدان الهيجاء قال تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين .»

الاسلام لا يأمر الرجل بقطيعة اهله لمخالفة دينه لدينهم بل يوجب عليه معاشرتهم بالمعروف وعمل كل الطرق في اداء واجباته نحوهم قال تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهناً على وهن وفضاله في عامين ان اشكر لي ولو الديك الى المصير . وان جاهدك على ان تشرك بي

والظلم من شيم النفوس فان نجد ذا عفة فلعملة لا يظلم
نعم يرينا التاريخ من آثار ظلم الانسان للانسان ما تقشعر له الابدان
ويخجل منه الحيوان وان كل هذه الفظائع كانت تحصل انتصاراً
للاديان . نحن لا نتصور ان ديناً سماوياً يأمر ذويه بالفتك بمن يخالفهم
واستئصال شأفتهم بأفطع الطرق ولكننا ننسب ذلك كله الى سوء فهم
متبعها وادخالهم الغش والتدليس فيها لما ربهم الشخصية وأما لهم البهيمية .
قد بلغت تلك الوحشية في الاكراه لدرجة كانوا يرمون بني نوعهم
طعمة للنار المتأججة او فريسة للحيوانات الكاسرة او يربطون رجله
في ذبلي حصانين شديدين ويطلقونهما في اتجاهين متخالفين او يصبون
على جلودهم القطران والقاز الغالين في النار او يعلقونهم على نيران
هادئة اياماً عديدة ولا يهتمون بأنيهم ولا زفيرهم فتساقط لحومهم
وتذوب شحومهم . كل ذلك كان يحصل على مرأى ومسمع من الناس
فلا يجدون من انفسهم فؤاداً يشفق او احساساً يتأثر بل كانوا يمرون
عليهم متفرجين متشفين .

قل لي يا بيك أين هذه الصدور المتأججة بالاحقاد المتلهبة بالاضغان
التي تحمل ذويها على استئصال الامم ومحو اسمها لمجرد رفضها ترك دينها
من تلك الصدور الاسلامية الرحبة المملووعة حكمة ورحمة المفعمة مروءة
وهمة ؟ تلك الصدور التي كانت تسمح لنواقيس الكنائس ان تدق بازاء
مآذن المساجد بدون ان تحرك منهم ساكناً او تسبب غيظاً بيننا كانت

وقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم أسوة يجب ان نتأسى بها في معاملة الاجانب عن ديننا ومخالفى معتقداتنا فانه عليه أشرف التحية والسلام كان يحضر ولائمهم ويفتني مجالسهم ويشيع جنازهم ويعزيهم على مصائبهم ويعاملهم بكل أنواع المعاملات الاجتماعية التي لا بد منها في كل جمعية محكومة بقانون واحد وشاغلة لحيز مشترك .

روت السنة الكريمة ان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم كان يقترض من أهل الكتاب نقوداً ويرهنهم أمتقته الشريفة لا معجزاً من اصحابه عن اقراضه فانه كان منهم المثرون وذوو الاملاك الشاسعة وكلهم مستعد لان يضحي نفسه ونفيسه في سبيل مرضاة نبيه ، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تعليماً للامة وارشاداً لها ان الاسلام اكبر واجل من ان يأمر ذويه بقطع العلاقات مع من يعيشون معهم في مكان واحد بحجة انهم مغايرون لهم في المعتقد . وفي ذلك دلالة ناطقة على ان المسلم يستطيع ان يعيش بمفرده في بلاد اجنبية عن دينه ولا يضره كون اهلها من غير ملته بل ويسمح له ان يتزوج منهم .

ليس فيما بين ايدينا من اسفار المدينة ما يرينا ان هناك فلسفة تهدي الى احترام النوع البشرى بمثل ما يهدى اليه الاسلام ويأمر به .

تصفح تواريخ الامم سابقها ولاحقها تر بعينيك من آثار قسوة الانسان على الانسان ما يملك على اليأس من سيادة ناموس الاحترام النوعى بين افراد البشر ويجعلك تثق بقول المتنبي :

حالة المجرمين وحيثيتهم . » ثم ذكر تفصيل ذلك الجور وانتقل من قانون الرومان الى قانون فرنساويين قبل الثورة الفرنسية والصق به مثل هذا الخلل في قواعد العدالة ثم قال : « ان ثورة سنة ١٧٨٩ قذفت كل هذه الامتيازات بنفس الحركة التي محت الالقب المختلفة التي كانت تامة لاصالة الشخص او للوراثة . »

فقل لي بعيشك كيف لا يفتخر المسلمون بدينهم اذا تمتمقوا ان هذه المساواة التي يقول عنها الفلاسفة انها سبب كل سعادة اجتماعية لم تقرر لاول مرة الا في الجمعية الاسلامية وانها لم تقرر فقط بالنسبة للمسلمين فيما بينهم بل بين اعظم عظيم فيهم وبين احقر حقير من غير ملتهم ؟ اللهم انا نعتقد ان هذه للعدالة ليست من موضوعات البشر ولم تكن في مكتهم مطلقاً قبل اربعة عشر قرناً بل هي عدالتك التي غمرت كل شيء وسادت كل شيء فتعنا اللهم بالتدبير في معجزات دينك انك على كل شيء قدير ..

الاسلام يأمرنا بمعاملة الاجانب عن ديننا ومحاسنتهم ولكن لا من باب المواربة والمداهنة خوفاً منهم أو طمعاً فيهم . كلا . بل عن صفاء نية وسلامة طوية حتى انه ينهانا عن اغتياب أحدهم وذكره بما يكره كما ينهانا عن اغتياب أحداً سواء بسواء . ولم يخلل لنا بوجه من الوجوه نصب الاوهاق لهم لمصادرة أسيائهم تحت ستار القانون المموه أو العدالة الوهمية كما فعله ويفعله كثير من الأمم بالنسبة للمخالفين لمعتقداتها .

يهودياً اشتكى علياً للإمام عمر رضى الله عنهما — وعلي كما لا يخفى ابن عم النبي وزوج ابنته وأحد المرشحين لمركز الخلافة — فقال له قم يا ابا الحسن فاجلس امام خصمك ففعل ولكن مع تأثر لاح على وجهه ، فلما انتهت القضية سأله عمر قائلاً : أكرهت يا علي ان تجالس امام خصمك ؟ — قال لا ولكنى تكدرت لكونك لم تلاحظ المساواة بيننا بقولك لى يا ابا الحسن (لان الكنية تشير الى تعظيم) . قل لى بعيشك هل ورد فى تاريخ نبي آدم مثلاً هذه المساواة امام القانون بين احد عظماء أمة عظيمة بهز اسمها عروش الملوك والقيصرة وبين رجل من السوقه غريب عن دياتها ؟ هذا هو تاريخ الامم جمعاء نخبنا ان المساواة لهذا الحد لم تقرر حتى بين الطبقات المختلفة فى الامة الواحدة الا من منذ زمن قريب جداً بما يحدو بنا الى الجزم بان هذه العدالة الحققة لم يعمل بها مطلقاً الا فى الامة الاسلامية .

كانت العدالة فى الامم المتمدنة القديمة اسماً بلا جسم وكانت العقوبات تتنوع وتختلف باختلاف الرتب والالقب . اما الشعب ذاته فكان تحت رحمة اهواء سادته الاعلين وقادته الغالين . اما المساواة التى يتبجح بها فلاسفة هذا العصر فهى بنت الثورة الفرنسية الهائلة التى بيعت فيها المهج بالبحان وصبغت فيها الارض بالارجوان . قال المسيو لاروس فى دائرة معارفه : « ان العقوبات فى روما (عاصمة دولة الرومان) كانت تختلف دائماً فى الجنائيات المتشابهة على حسب اختلاف

لايراد هذا النوع موارد سعادته المرجوة .

بعد ان يقرر الاسلام في اذهاننا هذه المبادئ الحكيمية يأمرنا بالتخلق باخلاق الله في معاملة من يلون كشحا عن شريعته فانه سبحانه وتعالى قادر على ان يعاملهم بما لا يطيقونه ولكنه لا يفعل ذلك بل يعاملهم في الحياة الدنيا اسوة غيرهم وربما ميزهم عن سواهم اذا كانوا اكثر أهلية منهم لنوال السعادة المادية : « ومن يرد حث الدنيا نؤته منها . » نعم يأمرنا الاسلام ان نسدل ستاراً كسيفاً على معتقدات مخالفينا في الدين ويحتا على معاملتهم بانواع الرفق ومكارم الاخلاق . قال تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين . » وينهانا عن اذاهم وبماكرتهم ونصب المخاتل لمشارتهم . قال عليه الصلاة والسلام : « من آذى ذمياً فانا خصمه ومن كنت خصمه فقد خصمته يوم القيامة » * « من قذف ذمياً حد له يوم القيامة بسياط من نار . »

هذا وديننا الكريم يلزمننا بمساواتهم بانفسنا امام القانون ويزجرنا اشد الزجر على اهتزام حقوقهم وهو الامر الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ اي أمة من أم الارض . أرني اي أمة تأيدت فيها قواعد العدالة ورسخت فيها اصولها لدرجة تقتل احد اعضائها عقوبة له على قتله احد الاجانب عن دينها الرسمي حالة كونها في اوج عظمتها وقادرة على ان تفعل ما ارادت من انواع المظالم في جانبهم ؟ جاء في التاريخ الاسلامي ان

و « أدع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . »
 كل هذه الآيات الينات غرست في افئدة المسلمين قاعدتين عظيمتين محتا من نفوسهم كل حقد ديني ولاشتا كل تعصب مذموم :
 القاعدة الاولى هي فهمهم . من منطوق هذه الآيات ان الله سبحانه وتعالى قضى في سابق علمه ضرورة افتراق العالم البشرى الى جمعيات متخالفة المبادئ والغايات متباينة المشارب والاعتقادات فيكون الساعي ضد هذا القضاء الالهي بغير ما رسم له عاصيابه مستحقاً سخطه وغضبه . القاعدة الثانية هي استنتاجهم من هذه الآيات نفسها ان تنكب الناس عن دين الله سبه تفاوت مداركهم في الفهم واختلافهم في درجات العقل وان لا سبيل الى انتشار هذا الدين الا بين من أسعدهم الجذب ادراك سره وفهم المراد منه ولذلك أمرهم ان يسعوا الى نشر الحقيقة الاسلامية من بابها وهو الدعوة اليها بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدل الذي لا تكون عاقبه وخيمة على أحد الجانبين . هاتان النظريتان اللتان يفهمهما المسلمون من كتابهم الميين تجعلاهم لا ينظرون في اختلاف الاديان والمتدينين الا اشياء مرادة لله تعالى سبق بها قضاؤه واستلزمها حكمته ليم الابداع الذي اراده وقدره لهذا النوع البشرى .
 ويزيدهم رسوخاً في عقيدتهم هذه ما اثبتة علماء العمران حديثاً من ان اختلاف النوع البشرى ضرورى لانماء المدنية واستمرارها ولازم

في انفسهم مع علمنا بان اكثر الامم محبة لدينها واحتفاظاً به هي أشدها
 حقداً على مخالفيها؟ انه توصل لذلك بطريقة لم نسمع بها عن قادة
 المدنية ولم يقررهما العالم العلمي الا من منذ امد قريب اي بعد ان
 وقف علماء الانسان والعمران على اسرار النفس وتأثير المدنية عليها .
 فيما كانت رؤساء اكثر الأديان الأخرى يقولون لمتبعهم ان الله قد
 أمر ان تكون العائلة البشرية كلها امة واحدة متحدة الدين والاخلاق
 والعادات فاعملوا على تأييد هذا المبدأ ما استطعتم لذلك سبيلاً فان
 اختلاف النوع البشرى يسخط الله لمعارضته لارادته الازلية كان الله
 تعالى يوحى الى نبيه لباب الحكمة قائلاً له وللمؤمنين : « ولو شاء
 ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك
 ولذلك خلقهم » * « ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعاً
 أفأنت تكفره الناس حتى يكونوا مؤمنين » * « انك لاتهدي من احببت
 ولكن الله يهدي من يشاء . »

وبينما كان رؤساء اكثر الأديان يأمرزون متبعهم باستعمال اشد
 الطرق الاكراهية فظاعة لمل الناس على الدخول في ملتهم ولو ادى
 ذلك الى قتل الابرياء وتيتم الابناء وتخريب العمران وزعزعة أركان
 السلام كان الله تعالى ينزل على رسوله من سماء الرحمة آي الحكمة
 قائلاً له وللمؤمنين : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء
 فليكفر » * « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي . » *

واجبات المسلمين بالنسبة للذميين

أي لأهل الكتاب الذين هم في ذمة المسلمين

من يتدبر في تاريخ الانسان من مبدئه الى يومنا هذا. يتحقق ان محبته لدينه قد تغلبت في فؤاده على كل محبة سواها فتراه يضحي نفسه وأهله وماله في سبيل تأييده ونصره وهو قرير العين منشرح الخاطر . هذه المحبة الدينية فهمها اكثر الاقوام على غير المراد منها وقذفوا بها الى الافراط الهائل حتى حيت اليهم اجتراح كل انواع المظالم واقتراف انكاء الجرائم تحت حجة نصر الدين وكبح جماح الملحدين . حصل كل ذلك لجهل المتدينين لنواميس الحياة البشرية وقوانين الهيئات الاجتماعية مما كان له اسوأ أثر في تاريخ امثال هذه الامم الحقود .

اما الاسلام وهو دين المدنية الحقيقية وملاك السعادة الانسانية فقد اختط لتبعيه من هذه الحيثية خطة ليس في مقدور مجموع الفلاسفة عموماً ان يقرروا مثلها في اذهان أممهم ولو بلغوا من السلطان على الافكار ابعاد غاية . كيف توصل الاسلام ياترى الى اقتلاع جذور الاحقاد الدينية من عقول متبعيه بدون ان يقلل شيئاً ما من محبته

كاملاً . وفي الواقع بينما كان آباء ارقاء المسلمين واخوانهم هائمين في الفيافي والقفار كان هؤلاء في الجمعية الاسلامية موضوع الاحترام والتجلة وشاغلين لأسمى المراكز الاجتماعية في الادارة والحربية مثل بلال وسالم وسلمان وغيرهم . اما وحق المساواة والحرية لو علم ملوك السودان ان عمر بن الخطاب الذي كانت تهتز عروش الملوك عند ذكر اسمه قال لجلسائه ان أبا بكر سيدنا واعتق سيدنا (يعنى بلالاً) لنزلوا عن عروشهم وقدموا انفسهم ارقاء لهذه الجمعية التي تجعل عيدها سادتها نظراً لمزاياهم الشخصية وخصائصهم الذاتية .

قلنا كل هذا ولكن هل الاسلام أقر الاسترقاق على وجه الاطراد ولم يشر بطرف خفي يفهمه اللبيب انه سيكون يوماً ما شرأ لاخيراً كما هو شأنه الآن ؟ نعم أشار الى ذلك باشارة صريحة يفهمها كل انسان ولا سييل لتأويلها فقال عليه الصلاة والسلام : « شر المال في آخز الزمان الممالك . »

انظر ببصيرتك الى هذه المعجزات العلمية وروض فكريك في الديانة الاسلامية وكذب ولو بقلبك الطعام الذين ألقوا بها المشانن الوهمية والمعاير الخرافية فقالوا انها تعتبر الرقيق حيواناً وتحت على النخاسة وتندب اليها . ومفتريات أخرى تليت في المجمع وتشبع بها كل سامع . ولكن لا بد لل حقيقة أن تظهر وللباطل ان يدحر وللإسلام ان يعرف ويشهر : « ولتعلمن نبأه بعد حين . »

دخول الغريب الى العائلة يقضى على افرادها باحترام بعضهم بعضاً امامه . كل هذه المزايا أثرت على المرأة تأثيراً حسناً أهلها لان ترتقى سلماً من التهذيب وبترقى المرأة تحسن شأن النوع البشري وارتقى تبعاً لها الى معارج الفلاح . أما الآن فلم يبق لزوم للاسترقاق فان الاعمال قد خفت وطأتها عن عواهن البشر وجاءت الآلات الميكانيكية فأراحت الانسان كثيراً عما كان عليه في الازمنة السابقة . « انتهى باختصار .

نقول ولو كانت الديانة الاسلامية ابطلت الاسترقاق من منذ ثلاثة عشر قرناً لكانت خالفت سنة الوجود وجاءت بأمر يؤخر متبعيها عن الرقي والمدنية . ولكن حاشاها من معارضة نواميس الحضارة فانها اقرته بعد ان حصرت في دائرة محبطها الحكمة والعدالة وأسبغت على الأسر والمأسور نعماً لا يمكن تفضيل احدهما على الآخر فيها فلم تبجده الا في الحروب الشرعية ضد الامم الوحشية غير المسامة بينما كانت الامم الاخرى متبعة في الاسترقاق طرقاتاً بربرية يأنفها الانسان ويستقيحها الحيوان . ثم لم يكف الاسلام حصره في هذه الدائرة المحكمة بل جعل للارقاء حقوقاً ما كان يحكم بها أحرار الامم الاخرى في اكثر الممالك حضارة وتهذيباً . ولو كانت الامم البربرية تعلم مقدار غناية المسلمين بارقائهم وشفقتهم عليهم ومساواتهم اياهم لانفسهم لقدموا فلذات اكبادهم عيلاً لهم ولرجوهم قبولهم كما يرجو الأب الشفوق ناظر مدرسة حكيمة ليقبل ابنه في سلك تلامذته لكي يراه يوماً ما آدمياً

حراعية لسير تلك النواميس الطبيعية السائدة على الانسان مراعاة تدهش المتبصر ونهت المتدبر . فبينما نرى القوانين والقواعد الوضعية التي رقت المجتمعات حيناً من الازمنة السابقة صارت الآن مما لا ينطبق أصلاً على الاحوال الراهنة نرى بعكس ذلك القواعد الاسلامية حافظة شبيهاً لم يعترها هرم ولم يعتورها سقم . نراها لم تزل ولن تزال كما كانت تنطبق على كل جمية وتلائم كل استعداد وقابلية . ذلك لانها هي نفسها تلك النواميس المرقية التي ظل يحسبها علماء العمران من أول نشأة الانسان للآن .

نحن لا نقدم كل هذه المقدمة لنبهرن للعالم ان الرق قاعدة من قواعد الاسلام يجب أن يوجد للآن . ولكننا نريد ان نعالج عدم ابطال الاسلام له في أول نشأته بالبرهان الحسي والدليل المشاهد ولا نرى لاجل هذا دليلاً أقوى من نقل قول العلامة لاروس في دائرة معارفه . قال : « ان الحروب أفادت النوع البشري كثيراً حتى أن أسوأ نتيجة من نتائجها وهي الاسترقاق لم تخل من فائدة كبرى ومزية عظيمة . ولا يستغربن القارىء هذا الامر فان ترقى النوع البشري قد يأتي احياناً من طرق لا يظن بجيئه منها : فبالاسترقاق تحررت المرأة من ذل الاسر الذي كانت فيه عند بعلها فانها كانت عنده لا تفترق عن العجاوات والبهائم ولما جاء الرقيق رفع عن كاهلها كثيراً من المصاعب التي كانت منوطة بآدائها وأسماها نوعاً ما في عين الرجل لان

أحس بوجودها فلاسفة العمران مثل (أوجست لكنت) و (هيجل) و (سبنسر) وغيرهم لانهم رأوا النوع الانساني متبعاً سلسلة في الترتيبات منتظمة الحلقات لا يمكن تخلفه عنها بوجه من الوجوه رغمًا عن الفتن التي تعتريه والثورات والمظالم التي تنشب فيه . بل قالوا ان كل هذه العقبات التي تظهر للنظر البسيط عوائق وحوائل ما هي الا فواعل تسوق الى الامام وتخرج الانسان من الخلط الى النظام . فكل حكمة يقولها الفلاسفة مهما ظهرت للسامع المجرد سامية عالية فلا تتصور أنه يمكن العمل بها في كل طبقات الامم الا اذا لوحظ معها سير نواميس التدرج البشري وتطوره وهيئات ان يصل الحكماء الى سير تلك النواميس بالدقة مهما كانوا مطلعين أو منقيين .

ان من يعن نظره في تطورات الانسان وتدرجه في الترقى الفكري والمادى ير بطريقة محسوسة ان كل تطور دخل فيه شعب من الشعوب لم يحصل الا في الوقت الذي صار فيه الجسم العام للهيئة الاجتماعية متهيئاً ومستعداً للدخول فيه . ان نواميس الحرية والمساواة لم تشرق على أفق بعض ممالك أوروبا اثناماً بقول فيلسوف أو سماعاً لنصيحة حكيم . كلا . بل تقدم ذلك مناسبات ومقتضيات هيأت جسم الهيئة الاجتماعية الى قبول شكل آخر غير الشكل الذي كانت به . وهذا بحث لو اطلقنا له عنان القلم لأدانا الى تطويل ليس هنا موضعه . بناء على هذه القواعد الاساسية الثابتة جاءت الديانة الاسلامة

المساواة لم يحلم بها فيلسوف للآن حتى في آخر القرن التاسع عشر ولا يتصور أحد من متشرعي هذا القرن أن من الممكن حدوث هذه المساواة ولا بين أكثر الامم مدنية وعدلاً . فمن يلومني الآن اذا قلت برفع صوت ان هذه المساواة هي آخر ما يمكن حدوثه بين البشر وان كل خطوة تخطوها الامم المرتقية في سبيل تعميم هذا المبدأ العظيم ليس هو الا تقريباً من هذا الاساس الاسلامي ؟ ومن يكذبني اذا قلت ان هذه المساواة الحققة لم تسطر للآن الا في الكتب الاسلامية : اللهم اهد المسلمين للتمتع بجمال دينهم وأهملهم ذكرى مؤنثل مجددهم .

هنا يحتمل أن يسألنا سائل فيقول اذا كان الاسلام كما ذكرت قرر المشاواة بين الارقاء والاحرار الى هذه الدرجة وأظهر لهم من الشفقة والرحمة ما لم يحصل مثله في تاريخ البشر بأسره حتى قرر قتل الحر بالعبد وعدم قتل العبد بالحر فلماذا لم يقرر ابطال الرق ومحوه ؟ فهل كان ابطال الرق أشد صعوبة من ابطال عبادة الاوثان ؟ فنجيب ان الاسلام دين عام لم يأت الا لاجل ان يتبع ويسار بحسب تعاليمه . ولا يصح ذلك الا اذا كانت أوامره ونواهيه ملائمة للطبيعة البشرية التي فطر الناس عليها ومناسبة للبواعث والاميال الانسانية التي لا مفر من التأثير بتأثيراتها ومشاكله للنواميس السائدة على الجمعية الآدمية رغم أنفها وعلى غير علم من أفرادها ليرتقي النوع الانساني تدريجاً من حالة البهيمية التي كان فيها الى ذروة المدنية التي سيلاقيها . هذه النواميس

وقال له يا ابن السوداء فما أتم هذه الكلمة حتى التفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : « طف الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا بعمل صالح » فوضع ابو ذر عند ذلك خده على التراب وقال للزنجي : « قد فطأ على خدى » وكان عبد الرحمن بن عوف اذا مشى لا يفترق عن عيده لتشابه البسهم وتشاكل ازيائهم وعدم تقدمه عليهم . وروى ان الامام علياً رضى الله تعالى عنه ذهب مرة الى السوق مع رقيقه فاشترى ثوبين احدهما اكثر ثمناً من الآخر فأعطى خادمه الأثمن وأخذ لنفسه الآخر فقال له الرقيق : « أنت يا مولاي أحق بهذا الثوب » فقال له أمير المؤمنين : « كلا انك أولى به مني لانك شاب وأما أنا فقد هرمت » وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : « ان أبا بكر سيدنا وأعتق سيدنا » (يعني بلال الزنجي) . فانظر بأبيك كيف ساد حب المساواة في أفكار الصحابة وهم ملوك العرب في الجاهلية حتى صار مثل عمر لا ينظر الى بلال الزنجي الا من حيث خصائصه لا من حيث لونه ولا اصلته ! ولما احتضر عمر ولم يرد تعيين خلف له سمع يقول : « لو كان سالم مولى أبى حذيفة (أي رقيقه سابقاً) حيا ما جعلتها (أي الخلافة) شورى »

فهل سمعت أيها القارئ في تاريخ البشر ان حب المساواة والاخاء والحرية ساد في أمة من أمم الأرض الى هذه الدرجة ؟ ان هذه

بتقاطعهم وتنازهم وجهلهم قد نبذوا دينهم ظهرياً واستوحوا سخط الخالق بآبائهم لاهوائهم . نعم ان هذه الاحاديث تدلنا على ان التقاطع والتباغض ينافي في الاسلام بالمره بل هو مروق منه فان الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا الدين للافراد بل انزله لعموم الجمعية فان اكثر اوامره لا يمكن العمل بها الا بالائتاثم والوثام لا بالتقاطع والانقسام . قال عليه الصلاة والسلام : « الاسلام الى الجماعة احوج من الجماعة الى الاسلام . »

استطراد الى الرق في الاسلام

نحن لانحب ان نحتم هذا الفصل قبل ان نري القارئ اللبيب احكام الديانة الاسلامية بالنسبة للارقاء فان في ذكر هذه المسألة فوايد جليلة جداً تجعلنا ندرك الفرق الهائل بين العدالة الالهية والعدالة البشرية فنقول : كلما رأيت من حقوق المسلم على المسلم ينطبق تماماً على الارقاء فهم بحكم الشرع اخوان مواليم للحديث الشريف : « اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم » الخ وبناء على هذا فليس لاعظم عظيم حق في التفاخر على عبد زنجي مسلم مهما كانت صفته .

وما يجمل الاستمهاد به في هذا الموضوع ان أبا ذر الغفاري رضى الله عنه كان يناقش عبداً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فنضب منه

واجب السعي في اعلاء كلمة الامة وتأييد مركزها وقرر ان اعظم عبادة يحبها الله تعالى هي السعي وراء تحقيق السعادة العمومية . قال عليه الصلاة والسلام من حديث : « ان صبر احدكم ساعة في بعض مواطن الاسلام خير له من أن يعبد الله وحده اربعين عاماً . » وقال عليه الصلاة والسلام : « صلاح ذات الين خير من عامة الصلاة والصوم . » وقال عليه الصلاة والسلام : « عدل يوم خير من عبادة ستين سنة * من قضى حاجة لاخيه فكانما خدم الله عمره * من مشى في حاجة اخيه ساعة من ليل او نهار قضاها أو لم يقضها كان خيراً له من اعتكاف شهرين * من علم علماً فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار . »

لا شك ان من يتأمل فيما سردناه هنا من الاحاديث الشريفة ير بعينه ان مقصد الله جل وعلا من سن الاديان ليس هو التهلك في العبادة الجسمية او التفانى في الزهادة المضنية بل تصده تهذيب الجمعيات البشرية وترقيتها الى أوج مدنيها بسيادة النوااميس الممدنة على افرادها . ألا ترى انه يقول ان سماع كلمة حكمة خير من اعتكاف شهرين وان اصلاح ذات الين خير من عامة الصلاة والصيام ؟

اللهم ارزق المسلمين تبصراً في دينهم وهمة لمحو الخزعبلات من اذهانهم حتى يستطيعوا ان يروا الاسلام بالعين التي يجب ان يرى بها فان من يفهم ما نقلناه هنا من الاخبار النبوية يتحقق ان المسلمين الآن

والمهاجيم : « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » . ثم تأمل فيما تستلزمه هذه المحبة من الاوصاف التي يفتخر بها هذا الانسان ويدعى استناداً عليها انه ارفع من الحيوان . هل بعد هذا التماسك العجيب بين افراد آباءنا الاول نستغرب سرعة امتلاكهم لأزمة هذه المعمورة مع قلة عددهم وعددهم ؟ هذه المحبة الحقة كانت شأن كل فرد من الافراد سواء كان اميراً او حقيراً غنياً او فقيراً وما كان يصد ذا المركز السامي ما هو فيه من الرئاسة عن اجراء واجبة بدون اخلال بوظيفته . اجتمع مرة قراء البصرة الى ابن عباس وهو حامل عليها (اي واليها) فقالوا لنا جار صوام قوام يتنى كل واحد منا أن يكون مثله وقد زوج ابنته من ابن اخيه وهو فقير وليس عنده ما يجهزها به فقام عبد الله بن عباس فاخذ بايديهم وادخلهم داره وفتح صندوقاً فاخرج منه ست بدر فقال احموها فحملوا فقال ابن عباس : « ما انصفناه اعطيناه ما يشغله عن قيامه وصيامه ارجعوا بنا لكي نعينه على تجهيزها فليس للدنيا من القدر ما يشغل مؤمناً عن عبادة ربه وما بنا من الكبر ما لانخدم اواباء الله تعالى . » ففعل وفعلوا .

بسرطان هذه المحبة الصحيحة في الامة الاسلامية الاولى تأيدت دعائم المساواة والحرية والعدالة فيها تأييداً لا يبلغ شأوه ولا يتحصل بغير الاسلام على جزء منه مما سنتكلم عليه تفصيلاً في فرصة أخرى .
هكذا وقد اناط الدين الاسلامي بكل فرد من افراد المسلمين

واوصلهم الى مجد لم يتق اليه سواهم . تمّ لهم ذلك بعد التقاطع والتنابد بفضل الديانة الاسلامية والعمل بلوامرها السبوية . ولو أردنا ان ننقل هنا ما ورد في ضرورة التحاب بين المسلمين للزمنا صفحات كثيرة جداً فنكتفي بإيراد حديث شريف يدلنا على نقصان اسلام الذين يدعونهم زوراً حالة كونهم لا يهتمون الا بأنفسهم وملاذهم صارفين النظر عن كل ما يعود بالنفع على اخوانهم وهو : « ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم »

وانورد هنا بعض حقائق تاريخية تدلنا على مبلغ المحبة الاخوية التي كانت موجودة بين افراد الجمعية الاسلامية الاولى ليتعظ بها ابناء هذا العصر وليعلموا انهم بلغوا منها درجة لا تحصل بين اخوين شقيقين في هذا الزمان . قال حذيفة العادوي : « انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء وأنا اقول ان كان به رمل سقيته ومسحت به وجهه فاذا أنا به فقلت اسقيك فأشار الىّ أن نعم فاذا رجل يقول آه فأشار ابن عمي الىّ أن انطلق به اليه قال فحجته فاذا هو هشام بن العاص فقلت اسقيك فسمع به آخر وقال آه فأشار هشام انطلق به اليه فاذا هو قد مات فرجعت الى هشام فاذا هو قد مات فرجعت الى ابن عمي فاذا هو قد مات . » انظر الى هذه الارواح الطاهرة التي تشعر ببعضها حتى في ساعة لا تستطيع الوالدة فيها ان تفكر في فلذة كبدها . انظر الى هذه النفوس الزكية التي تؤثر غيرها عليها في ساعة هولها عظيم

اليوم في الغد . ولهذا يجب السعي في تطهير تلك المحبة وجعلها خالصة كما يسعى لتطهير الايمان من شوائب المكدرات حتى يتم له الحصول عليها ولن يتم له ذلك الا بالتبصر في مبلغ علاقته مع نبي ملته وفي نتائج ركونه اليهم او ابتعاده عنهم وفي عواقب الاخلاص لهم أو مداراتهم بشرط أن يكون عالماً بحقيقة الحياة وتكاليفها ليرى رأي العين ان حياته مرتبطة بحياتهم وموته بموتهم : اذا تم له الحصول على هذا التبصر كما يجب يجد نفسه مسوقاً رغم انفسه الى اخلاص الحب لبني ملته كما يكون مسوقاً للالتجاء الى حصن شامخ هرباً من سيل جارف .

هذه المحبة التي يدعو اليها الاسلام هي مناط كل سعادة اجتماعية وملاك كل مدينة حقيقية . ادرس أحوال الامم المتمددة وتأمل جيداً في دقائق أجزائها تر أن اكثر الامم تماسكاً بين آحادها وتلاصقاً بين افرادها هي أسبغهم الى مضمار السعادة الحيوية وأولهم كفة في الاحوال العمومية . وتر مثل هذه الامة لا تعثر حتى تقوم ولا تهمد حتى تنشط فينما تراها مرتبكة في أمورها الخارجية ومهددة في منابعها الحيوية مما يقرب اليك الحزم بقرب سقوطها ووشك انحلالها لا تلبث أن تراها قامت تنفض عن رأسها غبار الارتباك وصاحت بمن يناوئها من كل جانب فبددتهم بغير سلاح ورفعت في سرهم الاقداح . هذا من اسرار التماسك الذي هو نتيجة المحبة وليس ما نراه في الامم اليوم الا جزءاً يسيراً مما كان بين آباءنا الاول فرفعهم الى أوج لم يناله الآن غيرهم

الاسلام ومحكومين بقوانينه . (ثالثاً) الى معاهدين او مسلمين لحكومة
الاسلام . (رابعاً) الى محاربين له . فليتكلم الآن على الواجبات
المفروض على المسلمين مراعاتها بالنسبة لكل قسم من هذه الاربعة
اقسام فقول :

واجبات المسلمين بالنسبة لبعضهم

يجب على المسلم بالنسبة لسائر المسلمين أن يلاحظ نحوهم كمال
تستلزمه الاخوة الحقة مثل المحبة والمساواة في سائر الحقوق الطبيعية
والسياسية . نعم يجب على المسلم أن يعتبر سائر اعضاء الجمعية اخواناً له
بصرف النظر عن اختلاف شؤونهم وتباين أصولهم والوانهم وان لا
يكون مناط التمايز بينهم الا المزايا الشخصية والمكتسبات الذاتية مع جعل
هذه الميزة موكولاً بالحكم فيها الى جانب الخالق جل شأنه وعدم غناها
عن صاحبها امام القانون العادل .

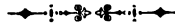
أما التحاب بين المسلمين فهو شرط اولى في شرائط الايمان لقوله
عليه الصلاة والسلام : « لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا
حتى تحابوا » وزيد هنا أن ننبه ان هذه المحبة يجب أن تكون صادقة
خالية من شوائب الرياء والدهان والا صارت نفاقاً ان لم ينكشف سره

يكون هو عضواً منها مسالمة لاتحاد المصالح لجمعية أخرى تنافها في سائر الخيئات او في اكثرها . (رابعاً) تكون جمعيتده معادية لجمعية أخرى لاختلاف المسائل الحيوية بينهما . فالثلاث احوال المتقدمة لا تخلو منها ابدأ جمعية من الجمعيات الكبيرة الحية وقد يضاف اليها الحال الاخير حيناً من الاحيان او احياناً كثيرة على حسب اهميتها في الوجود فانا نرى باعيننا ان اكثر الامم مدنية واهمية تجبرها دواعي الاستعمار الى مواصلة الحروب كل آن جرساً على مصالحها ولومع قبائل صغيرة . مجرد النظر الى هذا التقسيم يوجب الاعتراف بأنه تقسيم طبيعي لا مناص منه لانه لسان حال كل أمة متمدنة وغير متمدنة معاصرة لنا او بعيدة العهد عنا . نقول الآن ان كل شريعة عادلة يجب أن تضع لكل من هذه الاقسام الاربعة واجبات تنيط رعاياها بملاحظتها أمام كل قسم منها بشرط أن تكون تلك الواجبات منطبقة على العدالة الحققة وموافقة لسنن هذا الوجود . وهذا أمر لم يتوصل الى اتمامه وتنفيذه على حسب نواميس العدل الحق الى هذه الساعة الا الدين الاسلامي واليك التفصيل والبرهان :

الاسلام يقسم العالم في نظره الى اربعة اقسام كما قدمنا ويحدد بالنسبة لكل قسم منها واجبات خاصة ويفرض على المسلمين مراعاتها وملاحظتها . فالتاس أمامه تنقسم : (أولاً) الى مسلمين . (ثانياً) الى ذميين وهم اهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يكونون في ذمة

اتقوا ما ذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين * ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . « هذا حديث رب الاسلام : « ومن اصدق من الله حديثاً . »

لا يجن المسلمون على دينهم باكثر مما فعلوا ولنظروا اليه نظر عقل وروية ليروا أن اكثرهم الآن لا يتبعون الا اهواءهم وافكارهم ولا ينعوا علماء المدينة من الالتفات الى الاسلام بما يدسونه ظلماً اليه . ولعلموا انه سيأتي يوم في مستقبل قريب جداً يظهر الاسلام في اوروبا برونق يشبه ما كان عليه في زمن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم : « سزيمهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق انه كان وعده مفعولاً . »

الواجبات الاجتماعية

لا يخلو أي انسان خصوصاً في العصور المتقدمة من أن يكون : (أولاً) عضواً في جمعية يحكم بقانونها ومشاطر أعضائها الآخريين في المعتقد واللغة والمقتضيات الطبيعية . (ثانياً) يكون مرتبطاً بعلائق الوطنية والمحكومة مع قوم ينساقون في المعتقدات والعادات . (ثالثاً) تكون جمعيتهم التي

ويعملون في نجيلهم . وهذا ومن يتدبر تاريخ الصحابة والتابعين ير مثالا لهمة واقدام وعزم يحق للذوق الانساني ان يفخر به حقيقة وان يتوق للوصول الى بعضه . ماذا يرى ؟ يرى شرذمة قليلة كانت منزوية بين الشعاب والهضاب وهي من الفقر والفاقة بتمكن لا يساويها فيه غيرها من الامم قامت تنفض عن رأسها تراب الحمول والضعفة اثمارة بلمثال ما قدمنا من الآي الكريمة والاحاديث الشريفة ولم تزل واضحة ايها نصب عينها حتى بلغت في مدة ثمانين سنة من الملك وسعة السأطان وامتداد دائرة النفوذ ما لم تبلغه دولة الرومان في مدة ثمانمائة عام . بلغت هذا الملك كله واخضعته لسيطرتها بطريقة تقرب أن تكون طوعاً لا كرهاً اذا قيست بما كان يستعمله الرومان من ضروب القسوة والوحشية واضطهاد المذاهب الدينية . طالع تاريخ القرن الاول من الاسلام تر بعينيك من عجائب الهمم ما لا نستطيع ان نصفه هنا ولو يوجه عام بما لا تعد همم متمدني هذا العصر بجانبها الاكسلاوجيناً .

اذا كان الامر هكذا فأين ذهبت الآن تلك الشهامة القلية والهمة الاسلامية ثم كيف حل محلها العجز والخور حتى عن نوال ما كان شائعاً عند نسله اسلافنا من مكارم الخلال وشرائف الخصال ؟

لم يكف الامة الاسلامية ما هي فيه من الاستكانة حتى قامت بلسان بعض مرشديها تنسب تلك الحالة الى الاسلام زاعمة ان لها الاخرى ولغيرها الدنيا . كلا . ان للاسلام الدنيا والاخرى معاً : وقيل للذين

معينة فمن عارضها عارض ارادة الله تعالى ومن وفق اعماله على نهجها
 تال بغيته وفاز بمطلبه وان الرزق والكسب خاضعان لهذه النواميس
 المقررة فمن خالفها حرم ومن لاءمها رزق . وان من أهم نواميس
 الكسب التبكير للحاجة والجد فيها . قال عليه الصلاة والسلام : « من
 جد وجد وانكل مجتهد نصيب ، الصبغة تمنع الرزق . » وقال عمر بن
 الخطاب وهو أحد من يجب الاقتداء بهم : « لا يقعد أحدكم عن
 طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهباً
 ولا فضة . » ومع كل هذا فانا نستطيع أن نسكت كل معارض ونفحم
 كل مجادل في السعي على الكسب والجد وراء الامل بقوله صلى الله
 عليه وسلم : « اسعوا فان السعي كتب عليكم . »

هذا والاسلام يجب الى متبعيه الذين يعسر عليهم الكسب أن
 يهاجروا الى حيث تسهل لهم المعيشة وتلين الحياة هرباً من الفقر الذي
 يقول عند سيد الوجود : « كاد الفقر أن يكون كفراً . » وتحامياً من
 أن يكون الانسان عالة على غيره . نعم الاسلام يبعث ذويه الى السعي
 في طلب قوام الحياة ولو بافتحام الاسفار ومواصلة التسيار وخوض
 العباب وتحمش الاوصاب قال عليه الصلاة والسلام : « سافروا تصحوا
 وتغنموا . »

على هذه السنن الينة سار اصحاب سيدالوجود . قال الامام احمد :
 وكان اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام « يتجرون في البر والبحر

وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. »
 هذا هو القول الفصل في هذا البحث بقي علينا هنا ان نتكلم قليلاً
 على ما يستشهد به بعض المثبتين بقول ان الرزق مقسوم وان الكد
 قد لا يغني قليلاً . أما نحن فأول المعتقدين بذلك ، ولكننا لا نجتريء
 على اكتناه ما استأثر الله بعلمه ولا نحاول التقيب عن عالم الغيب .
 فما يدريني ان كدى هذا قد يخفق لعلم الله السابق ومالى ولائارة هذه
 الافكار التي بسوء فهمي لها تصدني عن الشغل والاجتهاد وتلفتني عن
 منهج الرشاد ؟ كلا . ان الشريعة الاسلامية جاءت بقوانين الحياة المشاهدة
 المحسوسة وفي تعاليمها ما يدل الانسان على ذلك دلالة بينة .

قرر الاسلام ان الله سبحانه وتعالى يقسم رزقه بين عباده على
 حسب تفاوتهم في الجهد فمن كان جده اكثر كان حظه اوفر . والعكس
 بالعكس . وهذه هي القاعدة التي تبعث الناس الى التسابق في ميدان
 هذه الحياة باطمئنان على نوال مكافأة التعب . قال عليه الصلاة والسلام :
 « ان الله يعطى العبد على قدر همته ونهمته . »

يصرح الاسلام بلسان فصيح ان الاقدام والهمة في كل أمرهما
 ملاك النجاح ومسلك الفوز وان الحمول والطأة هما سبب الحرمان
 وأصل الفاقة . قال عليه الصلاة والسلام : « التاجر الجسور مرزوق ،
 التاجر الحيان محروم . »

ينادى الاسلام متبعيه قائلاً ان للحياة قواعد ثابتة ونواميس

بخلاف ذلك على خط مستقيم . وهلمى أوامر الله تعالى في كتابه الكريم
حائنه على الكسب . وهامى السنة الشريفة داعية اليه باكثر مما نرى في
كتب مدينة هذا العصر . قال الله تعالى : « ولا تنس نصيبك من
الدينيا . » * « فانتسروا في الارض وابتغوا من فضل الله . » وقال عليه
الصلاة والسلام : « نعم المطية للدينيا فارتملوها تبلفكم الآخرة . » وقال
عليه الصلاة والسلام : « ليس خيركم من ترك دنياء لآخريته ولا آخريته
لدنياء بل خيركم من أخذ من هذه وهذه . » وقال عليه الصلاة والسلام :
« طلب الحلال جهاد . »

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً مع اصحابه فنظروا الى
شاب ذى جلد وقوة وقد بكر يسمى فقالوا ويح هذا لو كان شابه
وجلده في سبيل الله . فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا هذا فانه
ان كان يسمى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في
سبيل الله ، وان كان يسمى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف فيغنيهم
ويكفيهم فهو في سبيل الله ، وان كان يسمى تكأراً وتفاخراً فهو في
سبيل الشيطان . » يظهر من هذا الحديث الشريف ان كسب المال
تابع لنية الكاسب فان قصد به الغرض الحق كان مأجوراً وان قصد
به دفايا الاميال وخسائس الاعمال كان موزوراً ولو كان وجه المكسب
حلالا . قال عليه الصلاة والسلام : « من طلب الدنيا حلالا مكثراً
مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان ومن طلبها استغفافاً عن المسألة

أما المال وما أدراك ما المال فهو في نظر الاسلام من أكبر مقومات حياة الأمة ومن أعظم دعائم الارتقاء لها . قال عليه الصلاة والسلام : « سيأتي على أمتي زمان يحتاج الرجل فيه للدرهم والدينار يقم به أمر دينه وديناه . » هذا وقد كان بين أصحاب رسول الله من الاغنياء من يكنى ما لهم لتجريد حملة عسكرية كما حصل من عثمان رضى الله عنه . وهل بعد مدح النبي صلى الله عليه وسلم للمال الصالح في قوله : « نعم المال الصالح للرجل الصالح . » يقال ان دين الاسلام ينافي الاتراء خصوصاً في مثل هذا الزمان الذي اخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم ؟ نعم نحن في زمان يجب علينا فيه ان نظهر اوامر ديننا القويمة في الجهد والكسب حتى تنشط الانفس من عقال خمولها وتمحي تلك اللظنون الفاسدة التي يهمس بها بعض من يتحلون لانفسهم وظيفة التهذيب والتعليم . فان العامة صارت الآن لا تسمع من ارشاد الدين الا ما ينفرهم عن العمل ويبعدهم عن التكسب ويحجب اليهم القنوع والتقشف وهو ارشاد لم تراع فيه الحكمة النبوية من مداواة القلوب بلوفق علاجاتها .

أما والتعليم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بكره المال وترك العمل ولو بقدر جزء من مائة مما يفعله اليوم بعض المعلمين لما وجد في الصحابة من يملك شروى نغير لانهم رضوان الله عليهم كانوا أطوع الناس لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فانا نرى الامر.

بفطرت في كراهة الاشياء الدنيوية وفطرت في حقوق ضروراتها الحيوية بسوء فهمها لنصوصها الدينية فلم تلبث ان اعبت بها أيدي الفوائل الطبيعية فارتكست الى اسوأ حالة من الفسوق لو اطلعت عليها لوايت منها فراراً ولملثت منها رعباً .

أما الديانة الاسلامية وهي ديانة آخر أدوار الانسانية فلم تقرر في مبادئها امثال تلك العبادة التي كان يقصد بها معالجة نفوس تلك الامم الصخرية بل قررت ان كل عمل يكون مناسباً لسنن الحياة وملائماً للنواميس التي تعلي شأن العائلة البشرية وترفع أميال النفس عن حضيض البهيمية يجب ان يعد عبادة خالصة لله تعالى اذا قصد به وجهه الكريم لا اشباع نهمة الشيطان الرجيم .

ولما كان كسب المال لاقامة أود الفرد والعائلة والجمعية والنوع الانساني بأسره هو من الامور التي تساعد على الوصول الى الغاية التي حددها الله لهذا النوع قرر الاسلام انه من أفضل ما عبد به الانسان ربه . قال عليه الصلاة والسلام : « أفضل الاعمال الكسب الحلال . » وقال عليه الصلاة والسلام : « من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله . ومن طلب الدنيا حلالاً في عفاف كان في درجة الشهيد آء . » ولا تحسب ان الاسلام يرغبنا فقط في التكسب والعمل بل يفرضهما علينا فرضاً ويؤاخذنا على تركهما مؤاخذتنا على اهمال أمر لازب . قال عليه الصلاة والسلام : « طلب الحلال فريضة على كل مسلم . »

الكد والعمل وتركوا الحين والكسل . وعلى هذا فيجب أن يحسب العمل من ضمن القواعد المهمة الممدنة لافراد النوع البشري والحفاظة للام حياتها واستقلالها . نعم هكذا يعتبره علماء العمران الآن ولاجله ينددون على الاديان زاعمين انها تحب الكسل للانسان وتقذف به الى حضيض الهوان .

نحن لايهنا في هذا الكتاب الاتبرىء الاسلام من هذه التهمة الفاضحة واثبات انه من أقوى العوامل في الترغيب الى الجد والعمل وان قواعده من أشد القواعد تنفيراً عن الكسل .

أجل . الاسلام يرشدنا الى الجد في العمل للحياة الدنيا بقدر ما يرشدنا الى الجد في العمل للحياة الاخرى . قال عليه الصلاة والسلام : « اعمال لديك كأنك تمش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا . » وقال عليه الصلاة والسلام : « اصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غداً . » في هذين الحديثين رد على الذين توهموا ان صلاح الدنيا أمر يفض الخالق جل شأنه ويستوجب سخطه عليهم فيبذوها نبذ انوأة ومحضوا انفسهم للتعبد والزهادة باضناء الاجسام وانضاء العقول ولم يعلموا ان الدنيا دار حرب وهي جاء وان القائم فيها يغلب القاعد ويستعبده فيحرمه كل حقوق الحياة وان الطبيعة البشرية لا تلبث حتى تقيم الحججة على مهمل امرها فينقلب تعبيدهم الموهوم فسقا وتنسكهم اجراماً . هذا أمر دلنا عليه تاريخ الاقوام التي

١٠٢ مقام العمل والجد في نظر الإسلام

الحديث الشريف : « ديناراً انفقته في سبيل الله وديناراً انفقته في رقة وديناراً تصدقت به على مسكين وديناراً انفقته على اهلك أعظمها اجراً الذي انفقته على اهلك . »

نعم إن الاسلام لا يأمرنا بالتقشف المعروف عند العامة من حرمان النفس من كل شيء وجعل المعيشة على درجة من الشظف يعسر معها كل تهذيب اخلاقي ويجرض النفوس يوماً ما الى كسر قيود الدين بالمرّة كما حصل ذلك في كثير من الامم بل انا نرى الدين الاسلامي يأمرنا بالسعي في اصلاح حالة معيشتنا جاعلاً ذلك الاصلاح شرطاً منه . قال عليه الصلاة والسلام : « ان من فقه الرجل استصلاح معيشته وليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك . »

ولكن كيف يتأني للرجل استصلاح معيشته اذا لم يكن ذا عمل يستغله او مهنة يتكسب منها ؟ لا شك يجب علينا أن نتكلم على مقام المال والعمل في الاسلام لنبتل حجة القائلين بأن الاديان تكرّم العمل للانسان فقول والله المستعان :

مقام العمل والجد في نظر الاسلام

ان اقل نظرة في حالة الجمعيات المختلفة التي تتنازع البقاء الآن على سطح هذه الكرة تدلنا دلالة محسوسة على ان اسبق هذه الامم كلها في مضمار الفوز بجايات السلطة والعلاء هي الامة المركبة من افراد انفوا

مطلقاً . وفي الواقع ما ذاك يكون امر عائلة لا تجد من الغذاء الصحي ما يقيم سلامة اجسامها ويحفظ على افرادها قواهم العقلية والبدينية ولا من المسكن ما يقيهم عوادي الامطار والاعصار ولا من الملابس ما يحفظهم من اعراض الجو المحتاجة؟ أليس يؤول امر عائلة مثل هذه الى اخس درجات التوحش فتحسن الضرورات لافرادها كثيراً من الدنيا النفسية والخصائص المزرية مع علمك بأن الاحتياج ابو المفاسد الاخلاقية؟ ثم ما ذا يفيد العائلة وجدانها غذاء جيداً ومسكناً وما بساً كفاين ولم يجد ابوها مالاً كافياً ليقضى به ما يجب عليه من اصلاح حالة عقول افرادها بارسالهم الى المدارس وايجاد المرين لهم في كل ما تحتاج اليه الحياة المدنية؟ أليس يتضح من كل هذه الملاحظات الحقبة ان العائلة تحتاج الى من يصرف عليها بسخاء وان قلة مال ابها قد توقعها في أسوأ حالات الشقاء؟

نعم وبهذه القواعد الممدنة جاءت الشريعة الاسلامية السمجاء . قال عليه الصلاة والسلام: « ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله . » وقال عليه الصلاة والسلام: « ما انفقه الرجل في بيته واهله وولده وخدمه فهو له صدقة . » وليس بعد هذا ترغيب في الصرف على العائلة .

ومما يدلك على ما للعائلة من الشأن الخطير وما للصرف عليها من التأثير الكبير في نظر ديننا الحنيف ما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا

بلسان النبي عليه الصلاة والسلام : « ما اكرم النساء الا كريم ولا اهانهن الا لثيم . » و « احملاوا النساء على احوالهن . » وفي قوله تعالى : « وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً . » دليل جلي على ان للمرأة شظراً عظيماً من تربية اطفالها وتهذيبهم .

وأما من جهة انطباق الاسلام على ما جاء في الامر الثاني فيكفي فيها هذا الحديث الجامع : « كلنكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته . » بهذا النص الصريح صار الاب مسؤولاً عن اعضاء عائلته فرداً فرداً ومفروضاً عليه تعويدهم على مكارم الخلال وشرائط الحاصل لكي لا يؤخذ بجريرة الاهمال يوم يوجه اليه هذا المقال : « يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم تؤو الضالة ولم تجبر الكسير اليوم أنتقم منك . » حديث قدسي .

الواجب الثاني

اصلاح مال العائلة مادياً

ان ماتكلمنا عليه من ضرورة اصلاح حالة العائلة ادبياً يتعلق كل التعلق باصلاحها مادياً وذلك لان اول ضرورة يشعر بها الانسان هي ضرورة حفظ جثمانه من التلاشي فاذا لم يسهل لديه الحصول على هذه الضرورة كما يجب لم يجد من نفسه قط باعناً على السعي وراء شيء أدبي

الواجب الاول

اصطلاح مال العائلة أدياً

أداء هذا الواجب من الرجل لعائلته يستلزم امرين رئيسيين احدهما اعتباره امرأته شريكة له في الشؤون العائلية واعطاؤها حقها من التجارة والتكريم ، ثانيهما اعتبار نفسه قيماً على اطفال سيكونون غداً ارباب عائلات مثله واعضاء الجمعية لها مقام في الوجود تؤثر عليها تربية افرادها ان خيراً فخير وان شراً فشر ، وان هذه الجمعية قد ينشأ فيها فرد يرفع مجدها الى عنان السماء وقد ينشأ فيها آخر يدهورها الى حضيض الذل والشقاء ، وان مناط كل ذلك هو التربية في سن الطفولية على المبادئ القويمة او السقيمة ، وان الاب احد المسؤولين عن كل جريمة تصدر من احد افراد عائلته التي رباهما في حالة ما اذا كانت تلك الجريمة صادرة عن سوء ادارته في التربية والتهذيب : بهذه الامور جاءت شرعة المدنية الجديدة وعلها بنيت كل نظريات التربية العائلية .

نقول سبق الاسلام كافة العالمين الى تقرير هذه المبادئ القويمة فقال من حيثية عدم اهانة النساء والحث على اكرامهن واحترامهن

له شعر فليكرمه . « اي يسرحه . وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله يحب كل جيد الربح جيد الثياب . » وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه رث الهيئة قال ما مالك ؟ قال من كل المال قد آتاني الله تعالى . فقال : « ان الله تعالى يحب اذا انعم على امرئ نعمته ان ينظر الى أثرها عليه . »

الواجبات العائلية

للعائلة في اجمعيات المتقدمة شأن خطير ومقام كبير فانها بالنسبة للجمعية الكبرى كالافراد بالنسبة للعائلات الصغرى فاذا صلحت الثانية صلحت الاولى والعكس بالعكس ولذلك ترى فلاسفة الاعم خصوصاً في هذا القرن يوجهون اكبر همهم الى اصلاح شؤونها وتعليم العامة كيفية اقامة أودها بالطرق العلمية المثلى . أما كنه هذه السعادة العائلية فينحصر في امرين رئيسيين وهما اصلاحها ادبياً ومادياً . وهذان الامران منوطان ولا شك برئيس العائلة ومطلوبان منه كأكبر واجب تقضى به شريعة المدينة الحقيقية . من هنا نلقي على عاتق أب العائلة واجبين يفرض عليه تأديتهما على حسب ما تحكم به سنة الحياة فنقول :

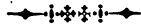
ضربة قاضية على الحياة إذا استعمل بافراط او اذا لم تراعى فيه القواعد الصحية كجمع المتعاسات من المواد الغذائية ولهذا فقد أجمع عموماً أطباء العالم على ان ملاك الصحة الانسانية هو الاعتدال في الشهوات الجسمية. بهذه القاعدة الرئيسية جاء الدين الاسلامى فلم يحرم علينا شيئاً من الطيبات قط ، بل أباح لنا الاكل والشرب من كل شيء صحى ولكن بشرط عدم الاسراف قال تعالى : « قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق : كلوا واشربوا ولا تسرفوا . »

ليست الزهادة فى الاسلام بالتأثم عن لذائذ المآكل ونضيح الفواكه وحرمان النفس من كل ما تشبهه . كلا . فليست مقرراته مثل هذه الزهادة التى قد تنافى الحياة الاجتماعية وتهدم صروح المدنية . كلا . قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون . »

فى هذه المناسبة نقول ان ديننا القويم كالم يحرم التمتع بلذائذ المآكل كذلك لم يمنع التحلى بمجمل الملابس . قال عليه الصلاة والسلام : « ما منع أحدكم ان وجد سعة من المال أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته » ولم يكتف ديننا الخفيف بهذا بل يرغبنا فى التجميل والتزين إذا لم يقصد به ريبة بل يقصد به ارضاء الخالق جل وعلا فى اظهار نعمته والتحدث بكرامته . قال عليه الصلاة والسلام : « من كان

النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله : قال فلا تفعل . صم وافطر
 وقم ونم فان لجسديك عليك حقاً وان لعينك عليك حقاً وان لزوجك
 عليك حقاً وان لزورك عليك حقاً وان بحسبك ان تصوم من كل شهر
 ثلاثة أيام فان لك بكل حسنة عشر أمثالها فان ذلك صيام الدهر كله
 فشدت فشدت على . قلت يا رسول الله انى أجد قوة . قال فصم صيام
 نبي الله داود عليه السلام ولا ترد عليه . قلت وما كان صيام نبي الله
 داود عليه السلام ؟ قال نصف الدهر . « وكان يقول بعد ان كبر
 يا ليتنى قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم .

لا شك ان كل هذا القواعد تجعل المسلم شديد التحفظ على صحته
 كثير الغيرة عليها وهذا الغرض الذى يسمى فلاسفة هذا القرن ان
 ينقشوه فى أذهان العامة حتى يهتموا بالنظافة والصحة فتقل الامراض
 وتخف آثار العدوى .

الاعتدال في مطالب الجثمان

يعلم كل انسان ان للجسم مطالب كثيرة وكلها ضرورية للحياة على
 شريطة الاعتدال فيها . فالغذاء وهو أول المقومات الجسمية قد ينقلب

المريض جزاء له على تعديه للنواميس المقررة وعصيانه للقواعد الصحية الثابتة . قال عليه الصلاة والسلام : « المرض صوت الله يؤدب به عباده . » فيجب على المسلم والحالة هذه اذا اصابه مرض - اى سوط عذاب من الله تعالى - ان يسعى فى الانابة الى سبيل الاعتدال فى شؤنه الحيوية ولا يتأتى له هذا الا باستشارة طبيب حاذق عالم باصول نواميس الصحة دارس لقواعد الطب . قال عليه الصلاة والسلام : « تداووا يا عباد الله فان الله لم ينزل داء الا أنزل له دواء . » قلنا طبيب دارس لقواعد الطب لأن الاسلام يحذرنآ من الوقوع فى مخاتل الدجالين وينذرهم بالمسؤولية العظمى . قال عليه الصلاة والسلام : « من تطب ولم يعلم منه طب فهو ضامن . » ثم ان عجزت الاطباء عن مداواة العلة بعد ان يبذل الانسان وسعه فى العلاج فان الاسلام يبشر الصابر على بلأئه بأحسن الاجور فى الدار الآخرة . هذا وديننا القويم يعتبر ضعف البنية وقلة القوة من الاعراض التى تؤخر الرجل عن نوال الدرجات الزلفى فى الآخرة لانها غالبآ تكون نتيجة الافراط فى أمور الحياة ومقدمات التكاسل عن أداء واجبات الدين ولذلك يقول النبى عليه الصلاة والسلام :

« المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف . »

الاسلام لا يبيح لآى مسلم ان يتهاون بأمر صحته لآى غرض كان حق فى عبادة ربه والابخات له : روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبدالله ألم اخبر انك تصوم

الإنسان تفعلنا بضد هذه النظرية . وقد ادرك فلاسفة العالم المتمدين هذه السر العظيم فتراهم يهتمون جداً بأمر الصحة اهتماماً لا مزيد عليه ويفررون كثيراً من القواعد المقومة للبدن والحفاظة لقواه ليمارسها الطفل مع القواعد المقوية للعقل والتنمية له في آن واحد وجعلوا أهميتها لا تنقص عن أهمية تعليم مبادئ العلم في شيء . قررروا كل هذا بعد ما زعموا ان الأديان تسمى جهدها في ملاشاة الصحة ولا تعتمد بالنعيم الأبدى الا من لوى الكشح عن امر جنانه وتهكموا على هذا ما شاؤا مما لا نرى لزوماً لاثباته هنا بل نقول سبق الاسلام كافة البشر الى وضع القواعد الصحية الحقيقية المبنية على ارتباط صحة العقل بصحة الجسم وجعلها أساساً من أسس الايمان وحمل كافة متبعيه على الائتمار بها والاتلفت اليها كما امرهم بالاتلفت الى غيرها من قواعد ونص بأنها من أكبر المنح التي يهبها الله للعبد ولا يقضها في علو المرتبة الا كلمة التوحيد . قال عليه الصلاة والسلام : « سلوا الله العفو والعافية فان احدكم لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية . »

ولم يكتف بهذا بل قرر من مبادئه الأولى كل ناموس عام لحفظ الصحة وتقويم الجسم مثل النظافة والرياضة الجسمية والعقلية فقال عليه الصلاة والسلام : « الطهور شطر الايمان * أحب الموهو الى الله اجراء الحين والرضى * رويحوا القلوب ساعة فساعة . »

أما الامراض فان الاسلام يعتبرها عذاباً من الله تعالى يبعثه على

يبدرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالانعام بل هم اضلّ ، أولئك هم الغافلون . « اللهم بصرنا بدينك وهو دين المدنية الحقّة وهبنا من لدنك ثباتاً على اتباع نهجه القويم وارفع عن افكارنا ما تكاتف عليها من صدأ الاوهام انك سميع مجيب : « قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين . »

المطالب الجسميّة

قد أتمننا الكلام على المطالب النفسية ولم يبق علينا الا الكلام على المطالب الجسميّة وهو القسم الذي يتأخذه بالقسم الأول وتناسبه معه يتم للانسان الحصول على سعاديته اللتين يسمي وراءهما من يوم خلقه للآن فقول : تنحصر السعادة المادية في أمرين هما حفظ الصحة والاعتدال في التصرف بمقومات الجثمان . فلتتكلم على كل منها في فصل مخصوص :

حفظ الصحة

قدّمنا في فصولنا السابقة ان صحّة العقل وهو المميز الأول للانسان عن الحيوان تتعلق بصحة الجثمان تمام التعلق واقل نظرة في احوال

قال الذين استكبروا انا كنا فيها ان الله قد حكم بين العباد . « وقال تعالى :
 « وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير . »
 صرح لنا الاسلام بأبلغ عبارة بأن الحججة القوية وحدها هي عماد
 الدين ومساك الاعتقاد فمن فقدتها فقد خنى على نفسه جنابة عظمى
 وأوقعها في مصيبة كبرى لأنه يكون بفقدها قد فقد أعظم دعامة يستند
 عليها يوم الحساب الاكبر . قال الله تعالى : « ونزعنا من كل أمة شهيداً
 فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون . »
 هذه هي قواعد الاعتقاد في دين الاسلام وهي مطابقة تمام
 المطابقة لما أقر عليه جمهور فلاسفة أم الارض في هذه القرون الاخيرة
 من ان كل قاعدة لا يقرها البرهان يجب ان تسحب عليها ذبول
 النسيان . فقل لي كيف يمكن ان يتطرق الزيغ الى عقيدة مسلم عالم
 بحقيقة الاسلام بعد أن يسمع نداء الحق في صميم وجدانه يزعه عن
 ورود الاباطيل ويردعه عن التعلق بالأضاليل قائلاً له : « ولا تقف
 ما ليس لك به علم . ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
 مشغولاً . » ؟ بل كيف يتأني لمسلم متهدب أن يجارى الهوى ويتبع
 كل من ضل وغوى بعد ان ينتقش في جوانح فؤاده ما قاله الله تعالى
 في وصف أهل التغفل الذين يقبلون الضلال ويحمدون عليه ويجعلون
 أنفسهم وقفاً على تصديق الخرافات وهو قوله تعالى : « ولقد ذرأنا
 لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا

ذلك بالبرهان وتقويته بالحجة المحسوسة .

علم الله ان كثيراً من ذوى الاهواء فى الامم الطامعين فى الكبرياء
والعظم قد يحسن لهم الطمع ان يدسوا فى الدين اشياء يرغمون بها
أنوف العامة ويقودونهم بها الى حيث توغز اليهم شهواتهم فقرر فى
دينته الاخير ان كل دعوة من هذا القيل يجب ان يطلب الدليل العلمى
عليها فانه هو وحده الفارق بين الحق والضلال والمتبسط لغرائم أهل
البطلان . قال تعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم
يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً . فويل لهم مما كتبت
أيديهم وويل لهم مما يكسبون . » وقال تعالى : « قل هاتوا برهانكم
ان كنتم صادقين . »

انحى الاسلام باللوم والتعذير على الذين ديدنهم تقليد آباءهم تقليداً
أعمى والجمود على ما ورثوه منهم من الاعتقادات الباطلة بدون روية
ولا تحقيق فانذرهم بسوء المنقلب وشر العذاب فقال تعالى : « واذا
قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا بل نتبع ما وجدنا
عليه آباءنا ، أو لو كان آباؤهم لا يقولون شيئاً ولا يهتدون . »

قرر الاسلام بأن حجة الرجل يوم القيامة بأنه انما قلده غيره وتابعه
لا تتجيه من غائلة العقاب ما دام له عقل يميز بين الحيث والطيب وبين
الضار والنافع . قال تعالى : « واذا يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء
للذين استكبروا انا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار .

والسلام ، ولكنه بدون شك يقلل من أهميتها في نظر الذين يقفون مع ظواهر الأشياء.

ومما يدل على أن هذه القرون الأخيرة لا تروج فيها مسائل المعجزات تكذيب علماء أوروبا بكل المعجزات السابقة وهو وإن كان تهوراً منهم إلا أنهم مصيبون في قولهم أننا في زمان لا يجدى فيه للاعتقاد إلا النور العقلي والدليل العلمي . ومن أقرب الشواهد لذلك ما كتبه المسيو (هنرى برنجيه) في مجلة المجلات الصادرة في ١٥ مارس سنة ١٨٩٨ . قال ما معناه : « ان العلم والتاريخ قررا بطلان كل هذه المعجزات (معاذ الله) ولكنهما لم يستطيعا ان ينكرا الروح التي بعثت اليها . امانحن الآن فلسنا بمحتاجين الى معجزة ما فان معجزتنا الوحيدة الخالدة هي هذا العالم العالى الذى لانهاية له فانه اصاح في ايقاظ احساسنا الدينى من كل المعجزات الماضية . »

هذه الاسباب جاءت الشريعة الاسلامية تدعو الى السبيل الحق ببدائه العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات و اظهار المدهشات لعلم الله سبحانه وتعالى بأنه سيأتى زمان يؤثر فيه المقررات العلمية على القوة العقلية ما لا يؤثره عليها الخوارق للنواميس الطبيعية . نعم جاء للاسلام يخاطب العقل ويحاسب الفكر ويناقش الفطنة فلا يدعو الى الاعتقاد بوجود الله حكيم قادر الامع تنبيه العقول الى الدليل الحسى على ذلك ولا يبنى عنه الشرك ولا يثبت اليوم الآخر الا بتعصيد

قضت مزاحم الله جل شأنه ان يكون الاكوان في الطبيعة على ترتيب محكم ينطق بلسان الصمت للمتبصر ويظهر بلباس الوضوح للمتفكر ويجب اليه الانتقال منه الى غيره بدون ان يشعر بملل ولا سامة ولا يؤوب من استبصاره بنداومة . بدون هذا الاعتبار بالعقل لا يأتى للنفس أن تصحح عقيدتها ولا يتأتى لها تبعاً لذلك ان تسكن من اضطرابها . هذا ولا ننكر أنه قد مضى على النوع الانساني زمن كان فيه العقل في دور الطفولية وكان يكفيه في الايمان ان يندهش لأمر خارق للطبيعة يعطل من سير نواميسها وقتاً ما . وكان الله سبحانه وتعالى يرأف بعباده فيرسل اليهم رسلاً يتمم بمخصائص تعجز عن اكتساب سرها عقولهم وتدهش لها الالباهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه . وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الانساني رشده فلا تجدى فيه معجزة ولا تنفع فيه غربة . لأن الشكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية ، فان حدث حادث من هذا القبيل رمواقعله بالتدليس أولاً ثم اذا ظهر لهم براءته منه أخذوا يعطلون معجزته بكل أنواع التعليقات . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان طاقة الاسبيريت (الروحين) في اوروايا تعمل الآن من الاعمال المدهشة الحارقة لنواميس الطبيعة ما لو رآه الجهلاء لظنوا انه من اكبر المعجزات . مع ان القوم لا يدعون النبوة ولا يزعمون الرسالة ، نعم لا ننكر ان أعمال هذه الطاقة ليست من نوع معجزات الانبياء عليهم الصلاة

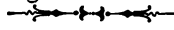
كان جسمه بين القنا والقنابل وحاله من الفقر في أحسن المنازل . فما هو السبيل الى ابلاغ هذه النفس الهائمة أمنيها وامتاها بطلبها من صحة العقيدة ؟ السبيل لذلك هو العقل : «الدين هو العقل ولا دين لمن لا عقل له .»

العقل في النوع الانساني خصيصة من أجل خصائصه ومنحة من أفضل منح الله عليه لو استعمل فيما وضع له واعتنى بصحته واعتداله . بالعقل يسبر الانسان غور هذا الوجود العظيم على ضخامة اجزائه وعظم ابعاده ويستكنه سير النواميس السائدة عليه فيستدل بها على وجود الخالق عز وجل وعلى تنزه أفعاله عن العبث وصنائه عن اللهو كما يستدل به على علمه وتدييره ورحمته وحكمته استدلالاً محسوساً لا يقبل شبهة ولا يداخله ريبة . بالعقل يدرس الانسان احوال الجمعيات البشرية فيرى نواميس رقيها وهبوطها وأسباب رفعها وضعفها ويتبصر في احوال الانبياء الذين ارسلهم الله الى خلقه هادين مرشدين فيستدل بالتدقيق فيما جاؤا به وفي الآثار التي تركوها على معنى النبوة وضرورتها للبشر وحكمة الله تعالى في اختلاف المدارك والاحساسات وفي تباين الملل والديانات . بالعقل يميز الانسان بين احوال الماضي والحال فيفرق تبعاً لذلك بين الديانات الخاصة وبين الديانات العامة ويمتد بتعزيد العلم والبداهة على الديانة التي يجب ان تكون خاتمة الاديان كلها وباقية بقاء النوع الانساني .

ما هذه الحيرة الوجدانية والوحشة الضميرية مع تهذيبهم بأنواع العلم وهو كما يزعمون الشافي للناس من نزغات الوسواس ؟ أما يدلنا هذا الضجر السرى على ان النفس تآفة لامر ما ان غاب على الانسان علمه فقد دله عليه أثره ؟ وان ذلك الامر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البين ولا سكنى القصور ولا أكل الصنوف ولا سماع العيدان ولا مغازلة الغيد ، بل هو أمر آخر لا تعد هذه الملائد بالنسبة له الا هباء ولا الاكوان بجانبه الا فناء ! ماهو هذا الامر السامى الذى لو حصلت عليه النفس اطمانت وسكنت وهامت به وسكرت ورضيت به وقتعت ؟ هو لا شك صحة المعتقد واليك الدليل :

ليست النفس من طبيعة هذه الاجسام الصماء ولا من طينة هذه المادة العمياء حتى تأنس الى شىء من اشياء هذه الارض الحقيرة او تهتم بملاذها مهما كانت كبيرة ، بل هي من طبيعة نورانية محضة . فلا تأنس الا لنور يجلى عنها ظلمات الاشياء الارضية الكثيفة لتشرف على حضرة القدس المنيفة وتطل على حظائرها الشريفة . النفس أجل من ان تقع بالمشتهيات الجثمانية واكبر من ان ترضى بملاذها المموهة الفانية . فهما غالط الانسان نفسه بجمع المال ورفاهة الحال ليرتاح سره ويسكن اضطرابه فان النفس لا تقفأ تقيم عليه الحججة بعد الحججة لهتدي الى وضع الحججة . فان تبصر فى أمره واكتته حقيقة سره وأنال نفسه بغيثها من ابلاغها نورها المرجو لها سكن فؤاده وآب اليه رشاده ولو

في معارج الكمال بانتظام وسلام : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً . »

تصحيح الاعتقاد

قد تكلمنا في فصولنا السابقة على لزوم تطهير النفس من اوضاع اوهاهما بالمطهر الملائم لها وهو العلم الصحيح ، واستكنها لها سرّ صحتها وهو قانون الاعتدال في امتاعها بسائر اميالها ، وبقي علينا الآن معرفة ماهية سعادتها واطمئنانها فنقول : انا نرى امام اعيننا بعضاً من الناس قد رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وتهذبوا بانواع العلوم والمعارف ولكنهم كثيرو الضجر شديدو الحيرة لا يكادون يشعرون بالراحة ولا ياتذون بملذة كأن لهم في كل لذة الماء وبازاء كل فرح ترحاً . يحسون بكآبة قد رانت على صدورهم فلا يعلمون سببها ولا يعرفون موجبها . كآبة لا تزالهم الا بزوال عقولهم عنهم بكأس من الرحيق فلذلك تراهم شديدي الكلف به كثيرى التحرق لفقدانه لانه دواؤهم الوحيد . ما سر هذا الارق والضجر مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية وهما الامران اللذان عليهما (كما يقال) مدار السعادة الانسانية؟

سطحياً وهي تستلزم بقظة من كل عضو فيها وجلداً على تحمل عواذها وفضة على حل مشكلات دواعيها . بل هي الحرب العوان التي يصلها الانسان من يوم ميلاده الى يوم نهاية حياته . حرب اعلنتها المطالب الجسمية والنفسية وشبهت الضرورات الحيوية . حرب لا مناص منها لمن أراد الكمال وتوسم العلاء في دار المال . حرب اذن الله ان يشب لهيها ويتأجج سعيرها لتبعث النفوس الى اظهار خفاياها وتحضها على استعمال خصائصها وسجاياها لكيلا يكون الانسان تآمراً عن اسراره ضالاً عن عجائب احواله : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون . »

ها هي العائلة : قل لي يا بيبك كيف يكون حال الادب فيها اذا كان ابوها مفرطاً في مكارم الاخلاق افراطاً يجعله يتجاوز عن كل سيئة تصدر من اطفاله ويعفو عن كل ذنب يحصل منهم ؟ أليس يؤول حالهم الى التهادى في النفي ونشأهم على عدم احترام القوى الوازعة التي سيصادفونها امامهم يوم يكونون رجالاً عليهم تكاليف الحياة ؟ لا شك ان عائلة رزئت بأب مثل هذا يكون حالها الخلل وشأنها الخطل ويكون ذلك الاب في نظر شريعة العدل مجرماً يجب تنبيهه الى خطة الاعتدال . ان صح هذا في العائلة فهو في الجمعية أصح وأصرح .

جاء الاسلام فأقذ النفوس الانسانية من سقاء التفريط في الأميال النفسية والافراط فيها وخط للبشر خطة معتدلة تلائم سنة الوجود وتناسب قوانين الحياة مما يسمح للنفس ان تنال حريتها الحققة فترتقى

يكون الرجل بمناله منها كما هو بمقاله واعظاً . قال عليه الصلاة والسلام:
 « ومن لا يوجب لك لا توجب له ولا كرامه * لا تصاحب من لا
 يرى لك من الفضل كمثل ما ترى له * اذا رأيت المتواضعين من أمتي
 فتواضعوا لهم واذا رأيت المتكبرين فتكبروا عليهم * الكبر على أهل
 الكبر صدقة . »

وهكذا ترى الاسلام مع تعليمنا بقدر مكارم الاخلاق وبتأثيرها
 على مراكرنا في الحياة الأخرى يرينا جانبا الحقيقة وخطها الحكيمة
 حتى لا يكون الانسان حلواً فيؤكل ولا مرأاً فيلفظ كما هو معنى حديث
 شريف وهو الامر الذي ينافي شؤون الحياة الاجتماعية ويعطل من
 رقيها كثيراً .

قل لى بابيك ما ذا يكون شأن الطغاة فى أمة افطرت فى السجايا
 المحمودة وأخرجتها عن حدودها المعتدلة والى اى نقطة تصل شره
 المعتدين اذا صادفوا عند كل جريمة عفواً وبازاء كل رذيلة سماحاً؟ أما
 تكون النتيجة تمادى الباغين فى بغيرهم واخلاقهم بمسببات الامن والطمأنينة؟
 أما تكون النتيجة حرمانهم من التهذيب والأدب وهما الامران اللذان
 لا يتمان الا بالعقوبات الرادعة والاحكام الصادعة . قال عليه الصلاة
 والسلام: « اقامة حد من حدود الله فى الارض خير من ان تمطروا
 أربعين يوماً . »

للحياة الاجتماعية شؤون يضيق كتابنا هذا عن درس بعضها درساً

وسلم فقال له : « لا تفعل أنت ولا أحد منكم ، لصبر أحدكم ساعة في بعض مواطن الاسلام خير له من عبادة أحدكم وحده أربعين عاماً . »
 هذا شأن الاسلام في الاعتدال في الدين الذي هو مالك لأزمة النفوس وقائدها الى نعيمها في الحياتين ولا يختلف عن هذا شأنه مع اميال النفس ومطالبها . فقد قررنا انه لا يأمر بقتل عاطفة ولا بامانة نزعة بل يسعى في جعلها معتدلة قويمة بلا افراط ولا تفريط . فالسخاء مثلاً وهو ذلك الخلق المحمود لا يعد فضيلة في الاسلام الا اذا روعي الاعتدال فيه وبدون ذلك يكون ذنباً يحاسب الانسان عليه . قال الله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفوراً . »
 « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً . »

ثم ما قولك في التواضع ؟ التواضع هو ذلك الخلق المحمود الذي يرفع صاحبه عفوياً الى مقام الشرف والمجد وهو من السجاياء التي يحثنا الاسلام على التخلق بها . قال عليه الصلاة والسلام : « لو كان المتواضع في قاع بئر لبعث الله اليه ريحاً ترفعه . » ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر عن تحذيرنا من الافراط فيه لدرجة تفضى بنا الى المهانة والصغار وترميننا الى حضيض المذلة والابتذال ويذبنا الى التفرقة بين من من الناس يحسن لديه التواضع ومن منهم يليق الترفع لديه حتى

وأرتنا ان كل ما أمرنا به من انواع العبادات الجسمية او القلية لا يقصد به الا تلك النتيجة . قال تعالى : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون . »
 يصرح لنا الاسلام بأن الغلو في الدين ليس من الامور التي يكلف الله تعالى بها عباده بل انه يشتره عن ان يحماهم فوق مقدور طاقتهم :
 « لا يكلف الله نفساً الا وسعها . » بل كلما يدلنا التاريخ عليه من آثار الغلو الذي أهلك الامم وأبادهم هي من مخترعات افكارهم . قال عليه الصلاة والسلام : « اياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين . » تصدى الاسلام لمن يظن ان التهلك في العبادة واطناء الجسم فيها مما يبرهن للخالق جل شأنه على شدة الاخلاص فقرعهم على ظن أفضى بهم الى وصف الله تعالى بغير صفاته الكمالية وانذرهم بان تهالكهم هذا فضلاً عن كونه ذاهباً سدى فانه يحجر عليهم سيخط الخالق وغضبه . قال عليه الصلاة والسلام : « من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الذنب مثل جبال عرفة . »

الاسلام دين السعادتين وناموس الحياتين . لم يقرر في مبادئه الانقطاع الى التبتل : « من تبتل فليس منا » ولا تجنب الحياة الاجتماعية والمسائل الحيوية بالهرب الى رعان الجبال والانقطاع عن سائر الاعمال . كلا . كل ذلك مما ينافي الاسلام ويستلزم غضب الملك العلام . روى ان رجلاً أتى الجبل ليتعبد فيه فحىء به الى رسول الله صلى الله عليه

من الفظائع والامور الوحشية ما لا تصدر الا من مسهم ضرب من الجنون الشديد ثم قال : « هؤلاء المتعبدون الذين يريدون ان يمتوا تأثير الطبيعة عليهم صاروا في الحقيقة ضحايا شهواتهم التي تهشمهم : لانهم بدلاً عن تنظيم حالة نزعاتهم باعطائها مطالبها في حدودها المعتدلة ارادوا بجنونهم ان يستأصلوا شأفتها . »

كان هذا شأن سائر الأمم في الافراط في شهوات النفوس وامياها او التفريط في كبح جماحها حتى أسفرت سماء الحق بنور الاسلام وانكشف عن محيا الفضيلة الحقبة كل ثام فنزلت آي الله تعالى منددة بالغالين والمفصرين منذرة اياهم بسوء المنقلب في الدنيا ويوم الدين مقررة اصول الاعتدال على قسطاس مستقيم مدعمة قواعد الفضيلة على نموذج حكيم .

نظرت الى منازع الانفس نظرة الحكيم الخبير فلم تقرر لزوم قتل واحدة منها بل عالجتها من حيث يعالج الطبيب المريض بارشادها الى تاموس الاعتدال وارتما ان الزيغ عنه الى الافراط او التفريط يفضى بالانسان الى ما لا تحمد مغبته ولا تسر عاقبته . علمتنا هذه الآي الكريمة ان الله تعالى لم يخلقنا من عالم العدم الى باحة الوجود ليعذبنا بأنواع العبادات الشاقة التي تميمت احساسات الانفس وتخرجها عن دائرة الكمال الانساني بل خلقنا ووهبنا كل ما نحس به من العواطف لتبناغ به ما اعد لنا من الرقي النفسي بسيرنا على مقتضى الحكمة الصحيحة

ان من الاديان من جاء آمراً بالزهادة المطلقة والخروج الكلى عن دائرة الأشياء الارضية ، ولكن غاب عن أهل هذه الاديان ان هذه الديانات لها زمن محدود وبستحيل أن يعمل بها بعد مضيه وانها لم يقصد منها الا احداث حادث في الوجود يراد منه اعداد النفوس لارتقاء درجة نهائية لا يمكن أن تيسر الا بعد أن يمهدها الطريق بتبني الطبيعة الانسانية لقبولها . وهذه الدرجة الثانية التي تدعى انها غاية ما يمكن الوصول اليه في تحديد الشهوات والنزعات هي خطة الاعتدال .

نعم الاعتدال هو التاموس الاعظم الذي يبنى عليه قوام كل شيء . ويحفظ به . كيان كل شيء . . أتريد برهاناً على ذلك ؟ انظر الى جميع الكائنات السفلية والعلوية من اول الذرة المادية البسيطة الى اكبر نجم في قبة الفلك ترها كلها ألسنة ناطقة بان الاعتدال مساكها وملاكها وان به كمالها وانتظامها . نعم الاعتدال هو نظام كل شيء . فلا يستطيع ان تعلق كمال شيء . من الاشياء الا به كما لا يمكنك ان تغزو الاختلال في شيء . الا لفقدانه . لم يبق ريب الآن عند كافة علماء الارض في ان الاعتدال هو القاعدة التي يجب ان يبنى عليها كل عمل وترد الى حدودها كل حاجة سواء جسمية او نفسية . ذكر (لاروس) احوال طائفة من متعبدين زعموا ان نوال الدرجات الزلني في الآخرة لايتأتى لهم الا بقتل سائر خصائصهم النفسية وحرمانها من كل ما تنوق اليه طبيعتهم بأنواع من الترويض تكل عن احتمالها طاقة البشر ونسب اليهم .

في ذلك اقاويل يضيق المقام عن ارادها ولسنا نكلف أنفسنا اقامة الدليل على عدم صلاحيتها الا باستلقات النظر الى أحوال الامم العظيمة ذات الشهرة التاريخية . نعم ان اقل نظرة في شؤونها واتجاه اميالها تدلنا دلالة صريحة على ان قاداتها لم يقفوا على التاموس الأعظم في تربية الاحساسات وتهذيب الطباع وهو تاموس الاعتدال . بل نرى ان منهم من جعل محاسن الاخلاق قاصرة على امته وابع ارتكاب الرذائل ضد سواها . ويرى هذا الأثر بغاية الوضوح في كثير من الأمم التي كان لها سلطان قوى على غيرها ولدينا على صدق هذه الدعوى ادلة لا يستطيع دحضها بوجه من الوجوه وهذا كما لا يخفى تفريط في حق الكمال لا يسكن به الفؤاد ولا يرتاح له الوجدان ويقطع الطريق على النفوس فلا تستطيع ان تتابع السير الى غرضها الكمالى الذى فطرت مسوقة الى تلمسه وتحسسه . ومنهم من افراط في كبح جراح النفس وقرر لزوم قتل كثير من اميالها واحساساتها لدرجة تضيق الذرائع عن تحملها الا لوقت محدود .

هذا الافراط كانت نتائجه لا تقل عن نتائج التفريط الذى سبق ذكره فلم يسر على افراد امه الا وأخل نظامها وقوض ازكانها وجر إليها من الفتن الاجتماعية ما يطلب علمه من مطولات التواريخ . هذا الافراط في ترويض النفوس يصادف غالباً في الأمم التي اساءت فهم دينها ولم تقف عند الحد الذي قرر في شريعته الاصلية . نعم لا نشك

ان من الاديان من جاء أمراً بالزهادة المطلقة والخروج الكلى عن دائرة الأشياء الارضية ، ولكن غاب عن أهل هذه الاديان ان هذه الديانات لها زمن محدود ويستحيل أن يعمل بها بعد مضيه وانها لم يقصد منها الا احداث حادث في الوجود يراد منه اعداد النفوس لارتقاء درجة نهائية لا يمكن أن تيسر الا بعد أن يمهد لها الطريق بتهيء الطبيعة الانسانية لقبولها . وهذه الدرجة الثانية التي ندعى انها غاية ما يمكن الوصول اليه في تحديد الشهوات والنزعات هي خطة الاعتدال .

نعم الاعتدال هو التاموس الاعظم الذي يبنى عليه قوام كل شيء . ويحفظ به كيان كل شيء . أريد برهاناً على ذلك ؟ انظر الى جميع الكائنات السفلية والعلوية من اول الذرة المادية البسيطة الى اكبر نجم في قبة الفلك ترها كلها السنة ناطقة بان الاعتدال مساكها وملاكها وان به كمالها وانتظامها . نعم الاعتدال هو نظام كل شيء فلا تستطيع ان تعلق كمال شيء من الاشياء الا به كما لا يمكنك ان تغزو الاحتلال في شيء الا لفقدانه . لم يبق ريب الآن عند كافة علماء الارض في ان الاعتدال هو القاعدة التي يجب ان يبنى عليها كل عمل وترد الى حدودها كل حاجة سواء جسمية او نفسية . ذكر (لاروس) احوال طائفة من متعبدين زعموا ان نوال الدرجات الزلني في الآخرة لا يتأتى لهم الا بقتل سائر خصائصهم النفسية وحرمانها من كل ما تنوق اليه طبيعتهم بأنواع من الترويض تكل عن احتمالها طاقة البشر ونسب اليهم

في ذلك اقاويل يضيق المقام عن ايرادها ولسنا نكلف أنفسنا اقامة الدليل على عدم صلاحيتها الا باستلقات النظر الى أحوال الامم العظيمة ذات الشهرة التاريخية . نعم ان اقل نظرة في شؤونها واتجاه اميالها تدلنا دلالة صريحة على ان قادتها لم يقفوا على التاموس الأعظم في تربية الاحساسات وتهذيب الطباع وهو تاموس الاعتدال . بل نرى ان منهم من جعل محاسن الاخلاق قاصرة على امته وابع ارتكاب الرذائل ضد سواها . ويرى هذا الأثر بغاية الوضوح في كثير من الأمم التي كان لها سلطان قوى على غيرها ولدينا على صدق هذه الدعوى ادلة لا يستطاع دحضها بوجه من الوجوه وهذا كما لا يخفى تفريط في حق الكمال لا يسكن به الفؤاد ولا يرتاح له الوجدان ويقطع الطريق على النفوس فلا تستطيع ان تتابع السير الى غرضها الكمال الذي فطرت مسوقة الى تلمسه وتحسسه . ومنهم من افراط في كبح جماح النفس وقرر لزوم قتل كثير من اميالها واجساساتها لدرجة تضيق الذرائع عن تحملها الا لوقت محدود .

هذا الافراط كانت نتائجه لا تقل عن نتائج التفريط الذي سبق ذكره فلم يسر على افراد امه الا وأخل نظامها وقوض اركانها وجر إليها من الفتن الاجتماعية ما يطلب علمه من مطولات التواريخ . هذا الافراط في ترويض النفوس يصادف غالباً في الأمم التي اساءت فهم دينها ولم تقف عند الحد الذي قرر في شريعته الاصلية . نعم لا نشك

من قادة المدينة ونصراء التنور: « ومن أحسن من الله حديثاً . »

تأديب النفس بمكارم الحُصَال

يعلم كل انسان ان للنفس أميلاً تشعرها وتنفل لها ولا تستطيع الانفكاك عنها كما يوجد للجسم احتياجات يجب امتناعه بها لحفظ موازنته وعدم الاضرار بكيانه . فكما ان الجسم يشعر بالجوع والعطش والبرد والحرق وغير ذلك من المؤثرات الداخلية والخارجية مما يجب الاهتمام باعطائه حاجته منه أو وقايته من تأثيره ، كذلك تشعر النفس بحاجتها الى أشياء وهي وان لم تكن جوعاً ولا ظمأً ولا برداً ولا حرأً الا أنه لا فرق بينها وبين الجسم في الاحتياج الى أخذ ما يقوم بحياتها منها .

نعم للنفس أميال ومطالب وهي وان كانت لا تحصى في صورها ولا تحصر في أشكالها الا أنها دائرة على محور واحد الا وهو ميائها الفطري الى نوال كمال تشعر به في صميم فؤاد ولا تستطيع التخلف عنه الا أن تموت بحسرة .

اهتم عقلاء العالم من القدم بتهديب أخلاق النوع البشري ولهم

ومن أرادها معاً فعليه بالعلم . »

يرمى الاسلام المقصرين عن طلب العلم بأشد ما يرمي به مقصراً في واجبه نائماً عن مطلبه . قال عليه الصلاة والسلام : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا علماً أو متعلماً . » وقال عليه الصلاة والسلام : « انه لا خير في العيش الا لعالم ناطق أو لسامع واع . »

ينذرنا الاسلام بأنه سيأتي زمان يروج فيه سوق الاحاد ويرمى الاسلام بما ليس فيه وينشأ فيه من العلماء المنافقين من يدسون الأباطيل الى الدين لهدموا صروح الاسلام ويقوضوا من اركانه أنواع الحيل الجدلية التي تذق على غير الواقفين على حقيقة الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم : « ستكون بعدى فتن يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً الا من أحياء الله بالعلم . »

الاسلام يصرح لنا بأن الجهل والاسلام ضدان لا يتفنان وان التدرج في فهم القرآن مرتبط بازدياد العرفان وان الراضى بالجهالة يكون راضياً باستمرار جهله بكلام حبه المقصود منه تربيته وتطهير نفسه وفي هذا من الحسارة ما لا يقدره الحاسبون قال الله تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . » وقال عليه الصلاة والسلام : « وهل ينفع القرآن الا بالعلم . »

هذا هو مقدار تشريف الاسلام لمقام العلم والحث عليه وقد رأيت انه أشد تأثيراً على النفس وأكثر تحريضاً لها من كل ما نسمعه

ولم يسم الشيء، علماً الا اذا قواه الدليل وقامت عليه الحجج الناطقة
فقال تعالى: « ان عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا
تعلمون . »

صرح القرآن الكريم بان كثيراً من الخلق تحسن لهم احوالهم
تليس الحقائق لحاجة في انفسهم وحذر من السقوط في مخاتهم ووسمهم .
بأنهم المعتدون الذين يجب ان يلفظوا لفظ النواة ويعاملوا بما هم أهل
من الاتقاء . فقال تعالى: « وان كثيراً من الناس ليضلون باهوائهم
بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين » وقال تعالى: « ومن الناس من
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ثم حكى لنا حال
الذين يتابعون أهواءهم ويتبعون افكارهم فأندرهم بسوء المصير وشر
المنقلب وقرّر بأن ان يغنى عنهم قولهم انهم مقلدون لسواهم فقال تعالى:
« واذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم
الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبراؤا منا
كذلك يرهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار . »
يصيح الاسلام في الناس صيحة توقظ الراقدين وتبعث الصاحي
مبرهنأ لهم على أن ضرورة العلم ليست قاصرة على الحياة الأخرى فقط
ولكنها تسرى على احوال الحياة الدنيا أيضاً قائلاً لهم ان صلاح الشؤون
الدنيوية وقوام الاعمال الحيوية لا يتأني الا به . قال عليه الصلاة
والسلام: « من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم

تهذيب النفس بالعلم

قلنا فيما سبق انه يجب تطهير النفس من الاوهام كما يجب تطهير الجسم من الاقدار والآآن نقول ان التطهير المادي كما يحتاج الى مطهر خال من الجراثيم المرضية وآت من المنابع الصحية كذلك يحتاج النفس الى مطهر يطهرها من اوهامها ويخلصها من اقدار وساوسها وهذا المطهر الخالى من المكاريب هو العلم المثبت بالتجربة المستدل عليه بالمحسوسات . هذا أمر واضح لا يمتري فيه العقلاء واول من سنه فى العالم المتمدن هو (ديكارت) الفيلسوف الذى كان عائشاً فى القرن السابع عشر ومن ذلك الحين جرى العمل بمذهبه فى تمحيص المسائل العلمية الى الآآن .

سبق الاسلام كافة البشر الى تقرير القواعد الحققة لضرورة تطهير النفس وتهذيبها بالعلم والحكمة كما كان السابق الى الحكم بلزومه للمجنسين الذكور والاناث معاً فقال عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . » وقال عليه الصلاة والسلام : « أطلب العلم من المهد الى اللحد . »

هذا ولم يترك الاسلام باباً تنساب منه الاباطيل الى العلم الا سدّه

في ازالها حتى انك لتراهم يحدرون الكافة من الوقوع في اشراك الخرافات كما يحدرونهم من الابتعاد عن أنياب الاراقم ومخالب الضراغم. مبرهين لهم أن كل الفساد الذي طرأ على العالم في القرون الخالية كان بسبب احناهم رؤسهم لكل ما يقال واتباعهم كل ما يرسم امامهم بدون برهان ولا دليل .

سبقهم الاسلام الى تقرير هذه القواعد فحذر متبعيه من الوقوع في اوهاق الاضاليل وأراهم ان اكثر ما يدعو الناس اليه يزرى بالعقل ويبعد عن سبيل الحق فقال تعالى : « وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون » وقرّر أن الانسان سيقف غداً بين يدي الله . فيسأل عما حمل نفسه اعتقاده من الاباطيل التي لم يقوها الدليل ولم يصحبها البرهان فقال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً » ثم حكى احوال الضالين وأرانا أن ضلالهم هذا نتيجة اتباعهم للظنون والاهوام وحكم عليهم بما هم أهلهم من سوء المنقلب فقال تعالى : « وما يتبع اكثرهم الا ظناً ان الظن لا يغني من الحق شيئاً ان الله عليم بما يفعلون . »

على مكارم السجايا . (رابعاً) تصحيح اعتقادها . ولنفرد لكل من هذه الامور الأربعة فصلاً مخصوصاً فنقول :

تطهير النفس من الأوهام

قلنا في السابق ان المشابهة تامة بين قواعد حفظ صحة النفس وبين قواعد حفظ صحة الجثمان . والآن نقول ان أول أمر يجب ان يعتنى به الانسان لحفظ صحته الجسمية هي تطهيره دائماً من أوضار الادناس التي لا تفتأ تعتره في أثناء تأدية وظائفه الحيوية وانه لو اهمل ذلك التطهير افضى به الامر الى طروء المرض على جسمه وانها كه تدرجياً لقواه حتى ينتهى امره بالموت .

اذا تقرر هذا نقول ان الاوهام الفاسدة والباطيل الكاذبة هي بالنسبة الى النفس مثل الاقدار بالنسبة الى الجسم فيجب الاهتمام بازالتها بالوسائل الفعالة قبل ان تتراكم على النفس فتمرضها وتجعلها غير صالحة لتأدية وظيفتها . فقد شوهد أن خرافة واحدة قد تلم بالنفس وتمنعها من التمتع بمزايا كثيرة أخرى . وحرمانها من هذه المزايا يؤدي الى حرمانها من لوازمها فتقع في امراض يعبر عنها بمثل الجبن والحقد والبغض وهي الامراض التي يضحي فلاسفة الاخلاق كل اوقاتهم للسعي

بين فؤادين كما لا يمكن الجمع بين ضدين . كل ذلك مع وحدتهم في النوعية واشتراكهم في الانسانية . لماذا يا ترى هذا التخالف الشديد بين افراد النوع الانساني ؟ أليس هذا دليلاً محسوساً على ان هناك أمراضاً وأعراضاً قد تعترى النفوس البشرية قشوه من صورها المعنوية كالامراض والاعراض التي تنتاب الاجسام قشوه من صورها المادية ؟ ثم اذا رأيت ان لاهياً اقلع عن لهوه وغوياً ارتدع عن غيه بتأثير موعظة أو رهبة ، أليس في هذا دليل واضح على ان أمراض النفوس قد ترايلها اذا صادفت علاجها الحقيقي ؟ نعم ان النفس تكون في مبدأ أمرها طفلة مستعدة للانصباب في كل قالب ، فان منحت مربياً حكماً في أول نشأتها شبت على حسب تعاليمه نفساً حكيمة زكية . وان منيت بمرء مهمل أو تركت لرحمة المؤثرات الرديئة نشأت نفساً شريرة تورد صاحبها الموارد الشائنة وتوقفه المواقف المهينة . وعلى هذا فيكون حال النفس من حيثية قبولها للمرض والمعالجة مثل حال الجسم سواء بسواء ولو كانت الامراض والمعالجة بالنسبة للنفس المعنوية مباينة لامثالها بالنسبة للجسم المادى .

الآن سهل علينا التكلم على كيفية تربية النفوس وحفظها من الامراض وطريقة جعلها صالحة لتأدية وظيفتها . فما هو السبيل الى ذلك ؟ لا سبيل اليه الا باربعة امور : (اولاً) تطهيرها من أدناس الأوهام . (ثانياً) تهذيبها بالمعلومات الصحيحة . (ثالثاً) تعويدها

اذا تقرر هذا نقول ان الانسان متازع بين نوعين من المطلب
وهما مطالب روحية تستلزمها سعادته النفسية ومطالب مادية تستوجبها
سعادته الجسمية . اما المطلب النفسية فهى مجموع قواعد لا يقصد بها
الا الحصول على صحة النفس البشرية وجعلها صالحة لتأدية وظائفها التى
خلقت لها كما ان المطلب الجسمية هى مجموع قواعد لا يراد بها الا صحة
الجثمان وتمكينه من تأدية وظيفته المطلوبة منه فى الحياة الدنيا . نقول ان
ادراك ان السعادة الانسانية المتمناة هى اصلاح حالة النفس والجسم معاً
وحفظ النسبة بين مطالبهما صارت الآن من البدائى التى لا يمتري فيها
عند علماء العالم أجمع وقد سبقهم الاسلام الى تقريرها أيام كان الناس
يحثون عن السعادة فى سكنى الجبال وبالزهادة الكلية أو بالافراط
فى الملاذ البدنية واطراح كل مزينة فكرية . ولتتكلم على ذلك ببعض
تفصيل فنقول :

مطالب النفس

ان من يتدبر بعين البصيرة فى احوال الخلق ير العجب العجيب
فى تباين فطرهم وتحالف استعدادهم فىرى هذا معتدلاً وذاك مفرطاً
وذلك مفرطاً وبين هؤلاء درجات لا يحصيها الا خالقها وكلهم متباينون
فى الاعمال والاعتقادات متخالفون فى الملكات حتى لا يمكن التوفيق

من عنده مسكة من العقل تفسير قوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء . » فقول والله المستعان :

الواجبات الشخصية

كل انسان يشعر بانه مكوّن من جوهرين متميزين عن بعضهما هما الجسم والروح . وانهما متحدان مع بعضهما على تباير طبيعتهما اتحاداً غريباً بطريقة بها يتأثر احدهما اذا تأثر الآخر ولو كان نوعا التأثيرين والمؤثرين متباينين جداً . وبناء على هذه النظرية اهتدى النوع الانساني الى ان مناط السعادة المتمنة هي حفظ هذين الجوهرين من ان يعترهما ما يخل بوظائفهما فصار الاعتناء بكليهما ضربة لازب . قال لوك : « السعادة التي يمكن للانسان ان يتمتع بها في هذه الدنيا تستلزم امرين اثنين : عقلاً صحيحاً وجسماً سليماً . هاتان النعمتان هما مستقر كل النعم الاخرى ويمكن ان يقال ان من توفرتا عنده لم يبق في نفسه حاجة لغيرها . ومن حرم من احدهما فلا يتصور ان يكون اسعد ممن يملكهما معاً مهما كان متمتعاً بمزايا اخرى لانهما السبب الاول للسعادة والشقاء . فالذي لا يكون ماله ليعقل سليم لا يهتدى عمره لطريق السعادة الين . والذي لا يكون جسمه صحيحاً لا يستطيع ان يخطو في ذلك الطريق خطوات مهمة : »

كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى .
 هذا هو شأن حرية العلم في الاسلام . فهل وصل الاولون
 والآخرون الى اعلاء شأنه واكبار مقامه الى اكثر مما رأيت في هذه
 الآيات التي تبعث الجهاد فضلا عن الانسان ؟ وهل هذه الحرية العالمية
 بعيدة العهد عن ابناء هذا العصر ؟ كلا . قال المسيو (برتلو) أحد
 نظار خارجية فرنسا السابقين واكبر علماءها الكيميائيين : ان العلم لم
 يتوصل الى نوال حرية الا من منذ مائتين وخمسين عاماً : « الحمد لله
 الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . »

الواجبات الشخصية والعائلية والاجتماعية

قد أتمنا الكلام بوجه الايجاز على الثلاثة أنواع من الحرية التى
 انبنى عليها كل الرقى الذى حصل في العالم المتمدن وأقنا الادلة الحسية
 على ان كل تلك القواعد الاساسية الممدنة ليست الا شعاعاً من أنوار
 الديانة الاسلامية . ولكن هناك قواعد ثانوية أخرى هي نتائج تلك
 القواعد الرئيسية يجب علينا ان نتكلم عنها بوجه الايجاز حتى نرى لكل

أعظم ما يعبد به الخالق جل شأنه فقال عليه الصلاة والسلام : « أفضل العبادات طلب العلم . » وقال عليه الصلاة والسلام : « نظر الرجل في العلم ساعة خير له من عبادة ستين سنة . »

لم يحصر الاسلام العلم في بلد من البلدان ولا عند طائفة من بني الانسان بل أمرنا باصطياد شواردد حيث كانت واني وجدت فقال عليه الصلاة والسلام : « اطلب العلم ولو بالصين » وقال عليه الصلاة والسلام : « الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها » فليس للمسلم أن يرفض حكمة ما بحجة كونها صدرت ممن هو مناف له اعتقاداً او مفاير له وجداناً . بل يكفيه باعثاً لاخذها كونها حكمة وكونها مما يرفع شأن الانسان ويزيل من جهالته . قال عليه الصلاة والسلام : « خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت . »

أتل آى القرآن الحكيم بتدبر وروية تر آيات صوادع تزع الانسان عن الغفلة عن العلم وتردعه عن الاغضاء عن نواطق الحكم . تر الحيار الاعلى ينادى عباده بلسان الرحمة قائلاً لهم : « انظروا ماذا فى السموات والارض . » ويبكت المقصرين فى النظر ليعتبر أهل الفكر بقوله « وكأين من آية فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون . » وينذر الذين يعمون أعينهم عن تدبر بدائع الاكوان الباعثة لمزايا العرفان بقوله تعالى : « ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى واضل سبيلا . قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً قال

الثورات الداخلية والمقاتلات الدموية طلباً لتحرير العلم من ربقته
الجهنمية وكان ما كان مما يعلمه من ألم بتاريخ ذلك الزمان .

هكذا كان حال الامم قاطبة بينما كانت الحقائق الالهية تنزل من
السماوات العلى على سيد الملائ صلى الله عليه وسلم وتلى عليه أصول
المدنية الحقيقية والعلم المطلق من قيود العبودية . جاءت الديانة الاسلامية
فاكده اصفاة العلم ، حالة اغلال المعارف ، مقرررة أنه من الظلم الشائن
والاعتساف المهين تقييد العلم بقيد أو تحديده بحد فقال عليه الصلاة
والسلام : « من قال ان للعلم غاية فقد بنحسه حقه ووضع في غير منزلته
التي وضعه الله بها حيث يقول وما او تيم من العلم الا قليلاً »

صرح الاسلام عن لسان الحكيم العليم في قرآنه الكريم بان فهم
حكمة الخالق في كلامه المنزل على صفوة أنبيائه لا يتأتى الا بانارة الفكر
بأنوار العلوم وتقويم النظر ببدائه المعقولات فقال تعالى : « تلك الامثال
نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . » ولم يكتف بهذا بل انذر
المتكاسلين عن طلب العلم بسوء المنقلب وبالطبع على قلوبهم بزير
يؤديهم الى سوء العذاب فقال تعالى : « ولئن أتيتهم بآية ليقولن الذين
كفروا ان أنتم الا مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين
لا يعلمون . »

بمثل هذه الآيات الينيات فتح الاسلام للعقول أبواب العلوم
الصادقة والمعارف الحققة وأراهم ان طلبها والسعي في اكتسابها هو من

أخذ مذلولو النوع الانساني في التشهير على العلم والتنديد به وبمحميه
 وحكموا انه الرجس الذي لا يصح أن يحام حوله او يقصد حوضه .
 قال لاروس في دائرة معارفه : « اما هم فيعتبرون ان العلم هو الشجرة
 الملعونة التي تقتل بأثمارها بني آدم . » نعم انهم تصدوا العلم تصدياً منع
 الناس عن ذكر اسمه والعروج على رسمه . وأخذوا يحرقون فلسفة
 الاقدمين لتطبق على أوهامهم وتتوافق مع أحلامهم حتى لم يبق منها
 الا هيكل مشوه يفرق العقل من رؤيته ويأثف من روايته .

زعموا ان لديهم العلم الذي لا جهل معه والكفر الذي لا يفتقر
 من جمعه . فحكموا ان كل ما أتى من الخارج منه يكون خارجاً عن
 نطاق التحقيق ولا يقول به الا زنديق فيسرعون بالحكم عليه باقصى
 ما يتصوره العقل من العقوبة الجسمية مما يروع الجسور ويزع الصبور
 فأماتوا بهذه الطريقة عدداً عظيماً من الحكماء بهمة انهم يسعون في
 زيادة مواد العلم ومن يطالع تاريخ العلم ير العبر .

بهذه الوسائل الجبروتية سكنت عاطفة العلم ولم تفعل الا ان أقامت
 الحجة بلسان النواميس الحيوية وكانت تلك الحجة الناطقة هي سيادة الجهالة
 والاضاليل ورواج اسواق الاوهام والاباطيل حتى تغلبت الاميال
 البهيمية على العواطف الانسانية وعدا الاقوياء على الضعفاء فسلبواهم
 كل مزايا الحياة وحقوق الطبيعة ودام المهرج والمرج سائدين على أحوال
 الانسانية حتى بلغ السيل الزبى ولم يبق في القوس منزع . فجاء دور

ونسلم به عنهم . قال (لاروس) : « اذا بحثنا بدون تعرض ولا وهم عن سبب الرقي الذي حصل في العالم المادي والفكري والاخلاقي من منذ طفولية الجمعيات البشرية الى ايامنا هذه فلا نزاه الا تخلص العقل من الضغط عليه . » ونحن لانود أن نقفل باب هذا المبحث حتى نثبت للقارئ ان تحرير هذه القوة العقلية ليس ببعيد العهد عنا وانه لم يحصل الا بعد جهد جهيد وجلاد شديد . قال (لاروس) : « من منذ زمن الاصلاح لغاية الثورة الفرنسية استمرت المجالاتات بمحفوظ مختلفة بين محرري العقل وبين الضاغطين عليه من القادم . ولاجل الاعراض الكلى عن اساطير الماضى ورسم خطة جديدة للمستقبل أخذت الثورة الفرنسية في ترميم ما تهدم من اركان الجمعية وصار تعليم النشأة الجديدة من أهم اشتغالاتها . » أما نحن فنقول : « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . »

٣

حرية العلم

نسبة العلم الى القوة العقلية كنسبة الغذاء الى الهيئة الجسمية . فكما ان الجسم ينمو ويزيد بتمثيله انواع المواد الارضية كذلك القوة العقلية تكبر وترتقي بتمثيل النظريات العلمية والمعلومات الخارجية . لهذه العلة

الوظيفة التي خلقه لاجلها الملك الديان كما صار هو المميز الاكبر لافراد النوع الانساني في الافضلية بعد أن كان المميز فيها العبادة الظاهرية والتقوى العنصرية . قال عليه الصلاة والسلام : « لا يعجبكم اسلام رجل حتى تنظروا ما ذا عقده عقله . »

ما ذا تفيد الانسان عبادته الظاهرية وافعاله العنصرية بينما يكون هو بضعف عقله عرضة لكل انواع الافراط والتفريط ، يضع الامور في غير مواضعها ، ويزن الأشياء بغير ميزانها فان كلف بداء ووظيفة أساء استعمالها وأخل أعمالها لظنه الظلم عدلاً والعدل ظلماً ؟ ألسنا نرى كثيراً ممن يدعون الصلاح والتقوى صاروا جوائح أمهم وبوائق وطنهم بمحض ضعف عقولهم ؟ أتى قوم على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فقال : كيف عقل الرجل ؟ فقالوا : نخبرك عن اجتهاده في العبادة واصناف الخير وتسلنا عن عقله فقال : « ان الاحق يصيب بجمله اكثر من فجور الفاجر . وانما يرتفع العباد غداً في الدرجات الزلني من ربهم على قدر عقولهم . »

هذا هو مقدار تشريف الديانة الاسلامية للقوة العقلية . ولكن أندري ماذا كانت نتيجة تحرير هذه القوة الجليلة عند الشعوب المتمدنة بعد ما نالوها ببيع الانفس رخيصة في سبيلها ؟ كانت نتيجة تمتعهم بكل ما تراه من عظمة مدينتهم وشدة صوتهم وقوة شوكتهم . كانت نتيجة اهتداهم الى طرق السعادة الدنيوية ومناهج الرفاهة المادية .

لم يتربص مذلولو النوع الانساني لمواهب الانسان اكثر من تربصهم
لهذه الموهبة الكبرى لعلمهم انها السلاح الحاد الذي لو جرد من غمده
لم تقف أمامه جيوش الاوهام ولا ظلمات الاحلام فشدوا التكبر
عليها تشديداً حرم الانسانية من اعظم خصائصها حتى صرحوا بأن
استعماله في فهم مايقولون يفضي الى الالحاد . فوقع الناس في ظلمة من
الجهالة أفضت بهم الى حالة من الوحشية يحدثنا التاريخ بها وهو خجل
من نفسه ناظم على امسه . كان هذا حال الامم في الحين الذي كانت فيه
اصول المدنية الحقة وحرية العقل يملها الحكيم العليم على خاتم انبيائه محمد
صلى الله عليه وسلم . فبينما كان المسيطرون على الامم يصيحون في وجوه
رعاياهم قائلين : « اطفئوا نور العقل . اطمسوا عين البصيرة ، فان
الدين ينافي العقل . » كان رسول الحق يقول لمتبعيه واصحابه : « الدين
هو العقل ولا دين لمن لا عقل له . » وبينما كان اولئك القادة الغالون
يقولون لمقهورهم : « تواصلوا ايها الناس بترك العقل جانباً فانه يفضب
ربكم عليكم ويحلب سخطه اليكم . » كان صاحب المدنية الحقة صلى الله
عليه وسلم يقول لاصحابه : « يا ايها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصلوا
بالعقل تعرفوا ما امرتم به وما نهيتم عنه واعلموا انه يجتكم عند ربكم . »
الى آخر الحديث .

بهذه القواعد الالهية نال العقل حريته وتخلص من اوثاق كان
يسف فيها وبتعثر في اصفادها وصار هو المرشد الحقيقي للانسان وهي

الدموية التي حصلت في اواخر القرن الماضي . قال الفيلسوف (فرنك) :
 « ان المساواة المدنية التي تأسست منذ نصف قرن عند بعض أمم اوروياً
 آخذة في الانتشار عند الامم الاخرى تدريجاً . » ونحن أما يحق لنا
 ان نتلو قوله تعالى : « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا
 أن هدانا الله . »

٢

حرية العقل

ان اكبر خصائص الانسان شأناً وأعظمها أثراً هي قوته العقلية .
 قلنا ان الانسان لم يخلق كما خلق الحيوان مطبوعاً على عمل ما يقيم أود
 حياته بل خلق مجرداً عن كل علم بما يستلزمه امر بقاءه . الا انه منح
 في مقابل تلك الجهالة القوة العقلية التي تكبر وتتمو بزيادة المعلومات
 فتغني الانسان عن كل سوق طبيعي وترفعه تدريجاً من الوحشية المظلمة
 الى المدنية النيرة . ولكن منيت هذه الخصيصة الكبرى مثل سائر
 الخصائص العظيمة الاخرى لحكمة يعلمها الله تعالى بمن يسيطر عليها
 وينمها حيناً ما من تأدية وظيفتها على حسب قانونها المرسوم لها
 من القدم .

اعضاء الجمعية الانسانية بما كلفت به ا كبر كبير فيها . قال عليه الصلاة والسلام : « كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته . »

هذه القواعد رفعت نفوس المسلمين عن ذلة الاسر لنفس بشرية اخرى وسمت بها عن التقييد باشارة غيرها لعلها بانها هي التي ستدان وحدها عما جنت والمسؤولة عما كسبت وانه لن تغني عنها نفس مثاها مهما علت وسمت .

بمثل هذه الاساسات تتأسس روابط المؤاخاة وتتأكد عرى المساواة ولا يكون السواد الاعظم من الناس مقودين الى طائفة قليلة منهم يسرونهم كيف يشاؤون ويوجهونهم الى حيث يريدون . نعم بمثل هذه القواعد تسود المساواة . أتدري ما نتائج المساواة ؟ المساواة هي مبدأ أولى لمعرفة الحقوق والواجبات واعظم مؤيد للعدالة والحرية بين سائر الافراد . المساواة هي الفارق الاكبر بين العدالة الحققة وبين العدالة الوهمية التي تتخر عظام الامم وتمتص دم حياتها . قال نابليون : « المساواة هي ينبوع كل عدالة سواء كانت بين الشعوب او بين الافراد . » وقال الفيلسوف (كوندرسيه) : « المساواة الطبيعية لبني الانسان هي القاعدة الاولى لمعرفةهم بحقوقهم وهي اساس كل الاخلاق الحميدة . »

ونحن لا نود أن نجتزم مقالنا هذا حتى تثبت ان المساواة التي تتمتع بها الشعوب المتقدمة الآن ليست بقديمة العهد بل هي نبت الثورات

من أمي الذين يقولون هذا للجنة وهذا للنار .
 لم يعين الاسلام طائفة من المسلمين لأمر خاص بامتيازات خاصة
 تملو بهم أمام القانون الالهي عن مرتبة اقل المسامحين حيثية وجاهاً ،
 بل فتح لكل باب الفضل الرباني وقرر ان ذلك الباب مفتوح للتكافة
 على السواء . ياجه من اراد الولوج بدون احتياج ولا عوز لمرشد غير
 كتاب الله وسنة رسوله . ولم يكتف بذلك بل حذر كافة متبعيه من
 الوقوع في أشراك من يدعون الاشقاء والاسعاد او يتحلون لانفسهم
 حقاً ليس لسائر الافراد . قال عليه الصلاة والسلام : « من قال أنا عالم
 فهو جاهل . » وقال عليه الصلاة والسلام : « أخوف ما أخاف على
 أمي رجل يتأول القرآن يضمه في غير مواضعه ورجل يدعى انه احق
 بهذا الامر من غيره . »

أكد الاسلام لمتبعيه انه لن ينفي عن المرء يوم الحساب غير عمله
 ولن ينجيهِ من غائلة العذاب غير مكتسبات نفسه فلا يجديه الانتساب الى
 عظيم او الاعتزاء الى أب فخيم . قال الله تعالى : « وأن ليس للانسان
 الا ما سعى وان سعيه سوف يرى . » وقال جل شأنه : « فلا أنساب
 بينهم يومئذ ولا يتساءلون . » وقال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم :
 « يا عباس ويا صفية عمي النبي ويا فاطمة بنت محمد اني لست أغني
 عنكم من الله شيئاً . ان لي عملي ولكم عملكم . » لهذا وردت الاوامر
 الالهية موجهة الى سائر الافراد على السواء ومكلفة اصغر عضو من

او بالإتساب الى قبيلة الى غير ذلك من دواعى الامتياز وبواعث
 الأنحياز ، وجعل التمايز بالمازيا والاعمال لا بالفخفة والاقوال فقال
 تعالى : « ان أكرمكم عند الله أتقاكم . » وقرر أن التقوى ليست من
 الامور التي يمكن للانسان ان يحكم عليها بمجرد النظر الى افعال الرجل
 في الطاعات واجتهاده في اصناف العبادات فرمما ذهب ذلك كله هباءً
 ماثوراً لعقيدة رسخت في فؤاد فاعلمها لا يطلع عليها غير الله تعالى . قال
 عز وجل : « لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا
 نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن . » وقال النبي عليه الصلاة
 والسلام : « وان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينها
 وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها .
 وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع
 فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها . »

قرر الاسلام ان قبول الاعمال الصالحة هو من خصائص الله
 تعالى فليس للعبد أن يحكم على تقوى يراها في غيره بالقبول او الرد
 بل يجب عليه ان يدع الحكم فيها للخالق جل شأنه حتى لو بلغت تلك
 التقوى بصاحبها الى درجة أعلته عن سائر اصناف الخلق . قال عليه
 الصلاة والسلام : « دعوا المحمدين من أمتي (اي الذين تحدثهم
 الملائكة) لا تحكموا لهم بجنة ولا بنار حتى يكون الله هو الذي
 يقضى بينهم يوم القيامة . » وقال عليه الصلاة والسلام : « ويل للمتأئين

في أثناء تلك الظلم الخالكة وقبل تلك الثلاث المزعجة كان خالق الانسان موجهاً عنايته السامية الى تربية الأمة العربية في وسط الشباب والصخور على مقتضى قواعد الحكمة العظمى التي لا يأتيناها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ليجمع منها امة تقيم الحجة على لسان الجبار الأعلى وتؤدب الطاغين بيد القهار الأقوى حتى اذا ثابت الأمم الى السكون بعد ان تنال من المدنية ما قدر لها في العلم المصون وناقت الى فهم ما يدعيه المسلمون من ان دينهم هو الكثر المكنون والسر الذي قامت به السموات والارضون وجدوا ان كل ما وصلوا اليه بعد بذل المهج واطحام الرهج ليس الا صورة منعكسة من تلك التعاليم الالهية : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . »

فهل ننظر الآن فيما يقوله الاسلام في حرية النفس لتثبت لقادة الحكمة ونصراء النوع الانساني ان كل النظريات التي يفتخر بها علماء هذا القرن ما هي الا صدى الصوت الذي رن بين شباب مكة والمدينة قبل زهاء اربعة عشر قرناً فنقول : جاء الاسلام واضعاً لاساس المساواة بقوله تعالى : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ان الله قد اذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بأبائهم لان الناس من آدم و آدم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم . »

فانحى بذلك كل فضل يمكن أن يدعى باصالة المجدد أو بوفرة الفنى

الجمعية القدسية وجملوه طعمة للنيران أو اذاقوه من العذاب مايشعر له
جلد الحيوان .

انجسوا لانفسهم حق الوصاية على النوع البشري وكلفوا
انفسهم تربية صفاره ففقشوا في مخيلاتهم من التعاليم والقواعد ما يجعلهم
اذاشبوا آلات صماء في ايديهم يستعملونها كيف شاؤا وفي أي غرض
ارادوا . غرسوا في اذهانهم أن السعادة والشقاوة الابديتين معقودتان
بارادتهم ومرتبطنان بمشيئتهم « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات
والارض ومن فيهن . » فنشأ الناس طبقةً للقلب الذي صبهم فيه قادتهم
وكانوا كلما تحركت ضمائرهم وتململت أنفسهم ناداهم مما انطبع في سرائرهم
من تلك التعاليم مناد يقول لهم : « كلا انه لا انفس لكم ولا ضمائر . ما
عليكم الا أن تطيعوا طاعة عمياء ! »

من هنا ماتت الحرية النفسية ومات ما بيني عليها من حرية المدارك
المربية لانواع الملكات فلم يسع الطبيعة البشرية الا أن أقامت الحجة
عليها فنقلت النبات ودويت الصدور وتشعبت الهواجس في النفوس
واغمرعت الافئدة بالأضغان والاحن ووقعت الجمعيات في حيص بيص
وكان الناس فيها كقطع الخشب في المرجل تقلى على تنور يصعدها
وينزلها غليان الصدور واضطرابات الامور فنشأت الثورات الدموية
بفظائنها التي لا تنطبق على احساس ولا تدخل تحت قياس حتى كان
ما كان مما يعلمه كل انسان لديه قليل من علم العمران .

فانه يحتوي على قسط منها لا تقارن به حريات العالم على انواعها الا كما يقارن الخيال بالحقيقة .

ان حرية العالم المتمدن التي نشاهدها الآن على ما بها من عظم وجلالة لم تتأيد دعائمها ولم تثبت وطائدها الا بواسطة ثلاث حريات بسيطة اخرى كانت بالنسبة لها كأعمدة ثلاثة بالنسبة لبناء فاخر . أما هذه الثلاث حريات الأولية فهي : (أولاً) حرية النفس . (ثانياً) حرية العقل . (ثالثاً) حرية العلم . ولتلكم على كل منها بوجه الاجمال مع اثبات انها بعض قواعد الاسلام فنقول :

١

حرية النفس

ان أكبر وسيلة تدرع بها مذلاو النوع الانساني للسيطرة والقهر هي حرمانهم النفوس البشرية من حقوقها الطبيعية وتجريدها من أهم خصائصها الفطرية وجعل تلك الحقوق والخصائص تحت تصرفهم الخاص بوجهونها الى حيث شاء هواهم ووافق كبرياؤهم . فكانت كلمة (اعتقد وانت اعنى) كما قال (لاروس) هي القاعدة المتبعة والتاموس السائد على كل فرد من افراد الأمم ، وكانوا اذا آنسوا من احد من الناس بارقة التحرك الى التقصى من اوثاقه الثقيلة أشرعوا بالحكم عليه بالمتزوق من

كانت عين الوحشية والقسوة مرتبة في صور قوانين . أما من جهة فضائل روما مثل الشجاعة والمكر والتبصر والنظام والاخلاص المطلق للجمعية فهي بعينها فضائل قطاع الطرق واللصوص . أما وطنيتها فكانت مكتسبة لباس الوحشية فكان لا يرى فيها الا شرهاً مفرطاً للماز وحقداً على الاجنبي وضياعاً لاحساس الشفقة الانسانية . أما العظمة في روما والفضيلة فيها فكانت عبارة عن اعمال السوط والسيف في العالم والحكم على اسرى الحروب بالتعذيب او بالاسر وعلى الاطفال والشيوخ بجر "عربات النصر" .

نحن لم ننقل هذه المقولة في هذه المناسبة الا لثري القارئ مبلغ المدنية في ذلك الوقت عند اعظم امم الارض ليتحقق ان كل ما سيرا من اساسات الاسلام الطاهرة ليس بالامر المستعار من أية أمة من الامم الاخرى كما عسى أن يتوهمه بعض القاصرين . ولن نكتفي بهذا ، بل سنثبت ذلك من اقوال اساطين علماء اوروبا انفسهم .

قلنا ان الامم المتمدنة نالت من الحرية في هذا العصر ما بنت عاياه كل رقيها العقلي والاخلاقي مما حدا باكثر علمائها أن يدعوا أن تلك الحرية منافية لنصوص الديانات كافة كما اسلفنا ذلك ، وبنوا على فكرتهم هذه وجوب زوالها كلها في مستقبل قريب وحلول العلم محلها في قيادة الانسان الى سعادته . أما نحن فسنبرهن بالأدلة الحسية على ان الاسلام فضلاً عن كونه لا يعارض تلك الحرية التي رفعت الغرب من وهدته

المسيطرين هي الكلمة العليا وأمرهم هو الامر النافذ حتى طراً على العالم من تأثير نواميس الرقي ما يفكهم نوعاً ما من ربكة ذلك الاستعباد المطلق لرجال الدين فنشأت سلطتان سلطة دينية وأخرى سياسية فحصل بينهما من التدافع والتجالد ما لا تكفي المجلدات لتبيين احواله حتى توصلت بعض الشعوب المرتقية في هذين القرنين الى التخلص من نير السلطة الدينية كما افكت نفسها ايضاً من غلو السلطة السياسية ففرحت تلك الشعوب بما حصلته من الحرية بعد ماشابت ناصية الغبراء وسترت مشيها بالدماء فأخذ علماءؤها يؤلفون الاسفار الضخام ترنماً بتلك النعم الجزيلة وطفقوا يشنون غارة شعواء على كل الاديان بما لا نستطيع انباه هنا وتغالوا فاندروا سائرها بالزوال ولم يعلموا ان كل ما نالوه بعد التي والتيا ليس هو الا تقرباً الى الاسلام الذي اشرق نوره على العالم يوم كانت اوروبا في ظلم الجهالة الخالكة .

جاء الاسلام في وقت كانت فيه الدنيا بأسرها خاضعة لدولتين عظيمتين هما دولة الفرس ودولة الرومان . أما الاولى فكانت القلائل الداخلية والخارجية آخذة في زعزعة بنيانها وتقويض جدرانها . وأما الثانية فكانت لم تزل على جانب عظيم من عظمتها الاولى وكانت لم تبرح تزلزل الامم بسطوتها وتدوخ البلاد بقوتها ، وكان فيها شطر عظيم من مدينتها النسابقة اي مدينتها التي يقول عنها (لاروس) في دائرة معارفه ما يأتي : « ما ذا كانت نظمات الرومان على وجه الاجمال ؟

ولكن لما كانت الحرية المطلقة أى حرية الحيوانات تبطل عمل كثير من الخصائص المودعة فى الانسان والتي لا تتم الا بالاجتماع رضع الانسان لان يضحى قليلا من تلك الحرية فى سبيل ممارسته تلك الخصائص . من هنا نشأت السلطة مع ما استلزمته من المناسبات التي أخرجت تلك السلطة عن حدودها فى كثير من الاحوال . ذلك انه لما كان من ضمن أميال الانسان المودعة فى جبلته حب التسلط والعلو على سواه وجدت بعض النفوس مساعداً الى تحقيق أمنيتها من التسلط المطلق ومجازاً الى متابعة هواها من التعالى الافراطى على الغير وتذرعت لذلك بكل الذرائع الممكنة .

ولما كانت وسائل التسلط لا تنجح الا اذا واجهت الانسان من اشد احساساته تسلطاً عليه وجد محبو القهر والجبروت ان انجح تلك الطرق هي التأثير على الانسان من طريق الدين وكان الجري على هذه الطريقة سبباً فى تحريف اكثر الاديان واخراجها عن نصوصها الاصلية طمعاً فى امتلاك أزيمة القلوب والسيطرة على العقول . فكانوا يترصبون لكل حركة يأخذها العقل طلباً للتخلص من اوهاقه القائلة فيتكرونها له من انواع التخرصات الدينية ما يقف أمامه ولو حيناً من الزمان مندهشاً مذعوراً ، حتى اذا صده ما يراه أمامه وأخذ يتحرك يمنة او يسرة أتوا اليه فى الحال بما يثبط من تلك الحركة او يمنعها من الانتشار . وهكذا دام الحال قروناً كثيرة جداً فى خلالها كانت كلمة اولئك

كل رابط؟ كلا . فلك حرية الحيوانات التي لأحمدهم عليها : بل الحرية التي يتوق اليها فلاسفة الامم هي الحرية المعتدلة التي تسمح للانسان باستعمال سائر خصائصه بدون أن يخشى مسيطراً عليه الا اذا تعدى حدوده المحددة له بواسطة الشريعة العادلة ، وكان تعديه ذلك مضراً ببعض أعضاء الجمعية التي هو فرد منها .

هذه هي الحرية التي يتلمسها عقلاء الامم من يوم أن تسنموا هامة هذه الكرة الارضية وها هم لم يزالوا الآن في جهادهم الاول ولو كانت أشكاله تغيرت عما كانت عليه أيام كانت القنا والقواضب هي صاحبة القول الفصل والكلمة العليا . ونحن هنا قبل أن نتكلم عليها لاجل أن نطبقها على قواعد الديانة الاسلامية يجب علينا أن نتكلم قليلا على جهاد النوع الانساني وراءها من منبدء الخليقة لنستطيع أن نقف على تفاصيل المسألة من اولها الى آخرها . ولنستدل على القواعد الاساسية التي قامت عليها حرية الامم المتمدنة فنقول :

جهاد الانسان لنوال الحرية

الانسان حر بطبعه ولا يحتاج الى مرشد يرشده الى الحرية لانها من الاحساسات الشديدة التأثير عليه اللهم الا اذا توصل الى تعكير وجوده بالخزعبلات المطفئة لنور البصيرة كما حصل في كثير من الامم .

القرن الاخير هي سبب كل الرقى الذي نرى آثاره الآن على ربوع اورويا .

ماهي تلك الحرية التي جاهدت اورويا لتوالها جهاد الابطال وبذلت لتحقيقها كل مرتخص وغال ؟ هل هي بعيدة عنا بعد السماء من الارض او بعد اجتهاد اورويا من خمول الشرق ؟ كلا . هي بين ايدينا ولكننا غافلون عنها كغفلة الغنى الأبله عما بين يديه من الكنوز التي لو صادفت مالكا كفوفاً لساد بها على غيره ولأطلق اللسنة بالثناء على خيره . نعم هي بين ايدينا ولو شئنا لعملنا بها وجرينا على سنتها ونحن آمنون مطمئنون لا نتكلف في سبيل تأييدها بذل المهج ولا اقتحام الرهج ، بل هي من محفوظاتنا عن ظهر قلب ولا نتكلف الا فهمها على حقيقتها ببذل قليل من التدبر . لو فعلنا ذلك حصلنا الغرب في قليل من الزمن فلا يسعه وقت ذلك الا ان يندهش من سرعة رقىنا كما اندهشت دولتا الرومان والفرس من سرعة انقلاب حالة العرب من الوحشية الى المدنية العليا في بضع وعشرين سنة .

ماهي تلك الحرية التي يقول عنها المسيو (د . فيو) : « الحرية هي أفضل سعادات الدنيا » والتي يقول عنها (باشيا) : « الحرية هي أصل كل الرقى الانساني » والتي يترنم بحسنها (فيكتور هو جو) ويقول : « يمكن أن يقال ان الحرية هي الهواء الذي يجب أن تستنشقه النفس الانسانية » هل هذه الحرية هي الانفراط الكلي من كل قيد والانخلاع المطلق من

ان أول ضرورة شعر بها الانسان بعد مقومات حياته الشخصية هي ضرورة الاجتماع على طاقة من بني نوعه . فكنت تراه من جهة ذاته على تمام الحرية لا يقيد به شيء من الاشياء ، ومن جهة اخرى ضعيفاً عاجزاً لدرجة تلزمه ان يضحي بعضاً من هذه الحرية في سبيل اقامة أود حياته هرباً من فناء عاجل ، لهذا اجمع علماء العمران على ان الانسان مطبوع على الاجتماع رغم انه لانه من مقومات حياته التي لا يمكنه ان يستغنى عنها كما لا يمكنه ان يستغنى عن المأوى والملجأ .

بين هذه الحرية المطلقة التي يشعر بها الانسان في نفسه وبين احتياجه لأن ينضم الى جمعية من بني نوعه قامت كل الفتن التي يحدثنا بها التاريخ وترويه لنا السير كما بنى عليها كل ما شاهدته وتشاهده من التفاعل في اجزاء النوع البشري جرياً وراء الغاية الممتناة . وعلى هذا فحوادث التاريخ كله في الامم جماء مبنية على تحديد قواعد الحرية المعتدلة التي تليق بمقام النوع الانساني ، وعلى تحديد السلطة التي تستلزمها حالة الاجتماع ولم يزل النوع الانساني للآن هدفاً للتدافع الهائل بين اجزائه طلباً للاهتمام الى الحد الفاصل بين هاتين القاعدتين . الا ان هذين القرنين الاخيرين يمتازان عن سابقهما بشدة القرب من ذلك الحد المعتدل بفضل الدماء الغزيرة التي سمح بها محبو الحرية في اوروبا في القرن الفارط مما لم يسبق له مثيل في عصر من العصور السابقة . قال علماء العمران : وهذه الحرية التي نالتها الامم الاوروبية في هذا

التقدم نحو الأمام رغماً عما يساوره في جميع جهاته من هذه النوائب المصيبة . ثم لو علوت عن مركز هذا الى اسمى منه لتحققت ان تلك الارتباكات كلها هي نواميس ثانوية تابعة لذلك الناموس الذي شاهدهه أولاً وان تلك الارتباكات والمضائك هي افعالها وآثارها تنفعل في العالم لكي يرتج في بعضه ارتجاجاً يفصل عنه خبث الاخلاق البهيمية ودرن النزغات الوهمية . هذا امر لا مشاحة فيه خصوصاً في عصرنا الحاضر . ويمكنك أن تهدي اليه بقليل من الاستقراء فانك لو تفحصت في كل نازلة مهمة امت بالعالم في عصر من عصور التاريخ لرأيت انها جلبت معها فائدة عظيمة لو وزنت مع المصيبة التي سبقها لرجحت عليها رجحاناً يقلل من تأثرك من تلك المصيبة بل يرضيك عنها رغماً .

نحن في هذا الكتاب الوحيد لا نستطيع ان ندرس وقائع النواميس الاجتماعية التي بتأثير أفعالها على النوع الانساني خرج من ظلم الجهالة والوحشية الى باحة النور والمدينة . كلا . فهذه امور متوزنا لكثير من البحث والتدقيق يخرجنا عن نيتنا الاولى من جعل كتابنا هذا صغير الحجم شاملاً لاطراف موضوعنا . ولكن ذلك لا يمنعنا من ان نلم بسر هذا التدافع الاجتماعي الماماً يسهل علينا بحثنا وينير لنا المسائل الاجتماعية الكبرى بطريقة تريبنا الحقائق مجسمة أمام اعيننا لتكون حجة التطبيق اكثر اقناعاً فنقول :

الناموس الاعظم للمدينة

ان من يتدبر في تفاصيل تاريخ الامم من يوم تكونها الى الآن لا يرى فيها الا احوالاً تشيب الولدان وترعد فرائص الانسان ! يرى حروباً دموية ، وقتناً اجتماعية ، ومصائب عائلية ، ومفاسد اخلاقية ! يرى الاطماع والشهوات البهيمية لابسة لباس النفاق والوحشية. تسفك الدماء ، ويتم الابناء ، وتهدم كل بناء ! يرى رجالاً رفعتهم الصدق الوقتية الى مقاوم الشرف الوهمية جعلوا من دونهم عبيداً يمتصون دماءهم ويبتزون شراءهم لاطفاء حجرة شرتهم واشباع بطن نهمتهم ! المسمم الا بعض مستثنيات من السعادة كانت تشرق في بعض الامم ثم تختفي ليحل محلها الشقاء والكمد .

هكذا ترى تاريخ الانسان كله مملوءاً بالاخذ والحزن مفعماً بالكدر والحزن مما يكره اليك بنى نوعك ويحب اليك اتمام نفسك . ولكنك لو علوت قليلاً عن مثار هذه القلاقل والزلازل ونظرت الى النوع البشري من وجهة أخرى لرأيت بينك ان هناك ناموساً ثابتاً يبعث الانسان من خلال هذه المضانك الاجتماعية والارتبكات العمومية الى

هذه الاربعة قواعد يعتبرها علماء الديانة الطبيعية اركاناً تبنى عليها كل قاعدة قانونية يكون في العمل بها تقدم الانسان الى النقطة الكمالية التي أعد هذا النوع لبلوغها . ولما كان العلم هو المنوط اجمالاً بتحسس تلك القواعد المرقية للانسانية فهم يعتبرون كل قاعدة يتوصل اليها من هذا القيل كأنها قاعدة دينية في الجري على سنتها رضاء الخالق والقيام بطاعته .

أما المرويات القديمة والاساطير التي مضى عليها ألوف من السنين مع ما استلزمها من قواعد الدين فقد صدقوا عنها وهجروها هجراً كلياً . قال (كن) : « الديانة الحقيقية الوحيدة لا تحتوي الا على قوانين أعنى قواعد قابلة للتطبيق نشعر من ذاتنا بضرورتها المطلقة وتكون مجردة عن الاساطير والتعاليم الكهنوتية » كأن (كن) يريد ان يذكر المسلمين بقوله تعالى : « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون . »

بها عجباً ويميلون طرباً ليست هي الاشعاعاً من الديانة الاسلامية وقطرة
من بحرها الزاخر . ونحن لاجل زيادة الاقناع نأتي هنا على النصوص
الشريفة التي تنطبق على هذه الامور الاربعة مرتبة على حسبها فقول :
(اولاً) قال تعالى : « ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه . ان الله لغني عن
العالمين . » (ثانياً) قال الله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر . » وقال تعالى : « ما يريد الله ليجعل عنكم في الدين من حرج
ولكن يريد ليظهمكم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون . » (ثالثاً)
قال الله تعالى : « لا يكلف الله نفساً الا وسعها . » وقال تعالى : « ولو
أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا
قليل منهم . » وقال تعالى : « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان
ضعيفاً . » (رابعاً) قال عليه الصلاة والسلام : « من لم تنه صلته
عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله الا بعداً . » وقال عليه الصلاة
والسلام : « كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش . »
هذه هي عقيدتنا في فهم الدين . وقد رأيت انها مطابقة للعقل
والعلم تمام الانطباق ومتفقة مع التواميس الثابتة كمال الاتفاق . ولما
كانت مطاعن علماء اوروا على الاديان لم تتوجه اليها غالباً الا من هذه
الوجهة الرئيسية التي يبنى عليها سائر قواعد الدين فقد حق لنا ان
ننادي بأعلى صوتنا ان الاسلام أعلى وأسمى من ان يناله سهم من سهام
ذلك التنديد المشين وأكبر وأجل من ان يلحقه طعن الطاعنين .

وهنا نستدرك فنقول ان اصحاب هذه الديانة لا يكرهون العبادة الجسمية مطلقاً كما يؤخذ ذلك من كلام (جول سيمون) في غير هذا الموضوع . الا انهم فقط لا يحتفلون بعبادة جسمية لا يكون من نتائجها فائدة ادبية تذكر . فهم يريدون ان تكون معتبرة وسائل لحياء القلوب وتطهيرها من ادناسها لا اغراضاً قائمة بنفسها مجردة عن كل غاية . قال (كن) الفيلسوف الطائر الصيت : « العبادة الخارجية لا تكون زديثة الا اذا اعتبرت اغراضاً لا وسائل ، وهي يمكن ان تكون نافعة مفيدة اذا لم تعتبر الا وسيلة لايقاظ وتقوية الاحساسات الفاضلة في النفس البشرية . »

اما نحن فنلخص من كل هذه الاقاويل اربعة أمور مهمة هي مذهب علماء اوروپا في الدين وهي : (اولا) الاعتقاد بأن الله غنى عنا وعن اعمالنا وان مانعنا من الخير لانتيجة له الا منفعتنا الخاصة . (ثانياً) ان الله تعالى رحيم بالانسان ويود صلاحه ولا يكلفه بالعبادة الا لفائدة نفسه . (ثالثاً) ان العبادة يجب أن تنطبق على النواميس الثابتة للحياة وتلائم الطبيعة البشرية لا ان تعارضها وتسعى في ملاساتها . (رابعاً) العبادة الجسمية يجب أن تعتبر وسائل لتطهير النفوس وتهذيبها لا اغراضاً مطلوبة لذاتها .

نقول ان هذه الاربعة أمور التي لم يبلغها العقل البشري الا بعد ان شابت ناصية الكرة الارضية وجعلت علماء القرن التاسع عشر يتيهون

جيلة النوع الانساني . فاستناداً على هذه البدائنه العلمية التي لا يصح الامتراء فيها بنى طائفة عظيمة من علماء اوربوا دياتهم الطبيعية واليك ما قاله في هذا الموضوع احد نصرائها وهو الفيلسوف الشهير (جول سيمون) قال : « انا تؤدي في انشاء هذه الحياة الواجب الذي رسمه الله تعالى لنا تحت رعايته وعنايته وعندما ينتهى بقاؤنا فهو اما أن يثينا واما أن يعاقبنا . » ثم ذكر الاسباب التي تقتضى الاثابة والعقوبة فقال : « أما الامر الذي يقتضى المثوبة الحسنة فهو طاعة الانسان لقانونه الخاص وعمله للخير . أما قانون الانسان الخاص فهو حفظ ذاته وترقية خصائصه المودعة فيه . ثم هي محبة وخدمة اخوانه ، ومحبة وعبادة خالق ذاته . ولكن ما هي الطريقة التي يعبد بها الانسان ربه ؟ ان أداء الواجب وعمل الخير هو عين العبادة والحب والعمل والاخلاص هي نفس العبادة ونفس الصلاة . والاخلاص للوطن هو عين خدمة الله تعالى . هذه هي الديانة الطبيعية ، وهذه هي العبادة الطبيعية . كل أصول مذهبنا هذا واضحة لا رموز فيها . أما اصوله فهي الاعتقاد بوجود اله قادر على كل شىء ، ولا يغيره شىء . خلق العوالم وحكمها بقوانين ونواميس عامة ، ووجود حياة أخرى تؤدى لنا كل وعود هذه الحياة وتكافئ المظالم بالجزاء الأوفى . هذا هو اعتقادنا . فأما صلاتنا فهي ان يكون قلوبنا مملوءاً بمحبة الله تعالى ومحبة الانسان ، وأن تكون لنا ارادة ثابتة في أداء الواجب وخدمة ارادة الله تعالى بعمل الخير والبر . » اهـ

هذه المرحلة الكبرى تجلّي للإنسان تجلياً يبعثه رغم انه الى محبة ذلك الخالق العظيم . فانه جل ساطانه لم يترك كائناً من الكائنات الا ووهب له ما يقيم له أودحياته ويحفظ بقاءه وما يدفع عنه البوائق والجوائح الا ما يستلزمه نظام الكون ويكون في حصوله اثر مرحلة اسمى ورافة اعلى بمجموع هذا الوجود . ثم ان الهاً هذا شأنه لا يحمل الانسان من العبادة الا ما فيه حكمة بالغة وفائدة عظيمة لذات الشخص وبنى نوعه وسائر اجزاء الطبيعة . لان مجرد التدبر في جميع انواع الكائنات يدلنا دلالة واضحة على أن خالقها لم يخلقها وهو مرید افسادها وملاشاتها بل خلقها وأراد اصلاحها وبقائها ومما يدل على ذلك ايداعه فيها القابلية للترقى والتدرج لدرجة جدت في سابق علمه . ولما كان الانسان لا يفترق في النسبة الى الله عن سائر الكائنات الاخرى بل يزيد عليها في كونه نهاية الابداع وغاية الاختراع فيكون بالاولى خاضعاً لناموس الرقي والتدرج وقابلأ له اكثر من سواء .

هذا هو الواقع فان من يتأمل في مبلغ الرقي الذي حصله الانسان من اول نشأته الى الآن يتحقق ان الخالق جل جلاله ووهبه من الخصائص ما يستمر به ترقيه وتدرجه الى نقطة لم يصل اليها الفكر البشري للآن . ثم قالوا وحيث ان افعال الله مجردة عن العيب والتناقض فيجب ان تكون تلك العبادة المرغوبة لله تعالى موافقة للنواميس الثابتة البائدة في عموم الكون وملائمة للامال والاحساسات المغروسة في

بعد ان فحصوا العلوم فحصاصاً وأوسموا الكون بحثاً عن نواميسه وتنقيراً
 عن قوانينه لتجعل هذا من بعض الادلة الحسية على نظريتنا من أن
 كل خطوة يخطوها العالم في سبيل فهم الحقائق هي تقرب ظاهر الى
 الاسلام فقول : ان علماء اوروبا بعد ان دخلوا في كل دور يمكن
 أن يدخله الانسان المعرض لكل أصناف الفتن العلمية (ومن يطالع
 تاريخ العلم من أول سقراط للآن ير العجب) عادوا الآن حيث
 الهدوء شامل وبدر العلوم كامل فاعترفوا عن بينة بان لهذا الكون
 خالقاً قادراً حكيماً متصفاً بكل صفات الكمال ومنزهاً عن أقل ما يشعر
 بالنقص . وانه جل سلطانه وضع الكون على نظام مخصوص يستطيع
 من ينظر اليه بروية أن يستنتج منه تلك الصفات العليا استنتاجاً
 محسوساً وأن يتعلم منها أموراً يغنى الجرى عليها مع قلتها وسهولة فهمها
 عن ألوف القواعد والتعاليم التي كانت تلقى على الناس فيحنون رؤسهم
 خضوعاً لها ولكن على غير فهم لحكمتها ونتائجها . ثم رأوا بالاستقراء
 لنظام الكون ونواميسه ان الخالق جل شأنه يتعالى علواً كبيراً عن
 الاحتياج لكائن من صنع يده بل هو غنى بذاته عن كل ما عده . ثم
 قالوا ان غناه هذا لم يمنعه عن الاهتمام بمخلوقاته اهتماماً يدل على عظيم
 رحمته وسعة رأفته واول نظرة في الوجود تدل على صدق هذه النظرية
 دلالة حسية :

انظر الى اصناف النباتات والحيوانات من أدناها الى اعلاها تر آثار

ما هو الدين ؟

ان لفظه دين قديمة جداً كقدم مسماها وشائعة بين كل الطوائف البشرية سواء حاضرها وباديها وحشها وتمدنها ولكنهم لم يدركوا معناها على الوجه الحقيقي الذي جاءت به الشرائع الالهية والذي ينطبق على رحمة الخالق وعنايته . ومن يتدبر التاريخ ير الشعوب المختلفة قد تطوّرت اطواراً كثيرة في فهم معنى هذه الكلمة على حسب تطوّر العقل البشرى في فهم المعقولات .

كان الاقدمون لا يعرفون الدين الا انه مجموع احتفالات عمومية تضخى فيها الحيوانات او أسرى الحروب ارضاء لمعبوداتهم وتسكيناً لغضبهم . ثم لما ترقى المدارك الانسانية ونمت فيها الغريزة العقلية بطروء العلوم والفنون أخذ معنى الدين ينجلي شيئاً فشيئاً ويقرب رويداً رويداً من المعنى المراد لله والذي جاءت الاديان تأمر الناس بفهمه كذلك .

نحن هنا قبل أن نتكلم على ماهية الدين بالمعنى المراد للإسلام يجب علينا أولاً أن نتكلم على ما يفهمه علماء اوروپا من هذه اللفظة

الارضية في سبيل رفعة شأن الانسانية لا يقصد به الا اقامة الحجج التجريبية على صحة قواعد الديانة الاسلامية : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق . أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . »

بناء على ما قدمنا فلن يمكن صدم تيار الاسلام بأي وسيلة كانت ، لانه لا فرق بين صدمه وبين صدم المدنية الانسانية والترقيات النفسية وبين محو النصوص العلمية العملية ورد الناس الى الحالة الأولية . وهذا أمر لن يقدر عليه مجموع الانس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتمّ نور . »

فلنشرع الآن بعون الله تعالى في اثبات ان كل ما نقرأه من قواعد المدنية العصرية ليس بالنسبة الى قواعد الديانة الاسلامية الا كشعاع من شمس او قطرة من بحر وأسهل سبيل يوصلنا الى هذا الغرض هو ان نتكلم على اسس المدنية الحالية ثم نثبت انها بعض اسس الديانة المحمدية بطريقة واضحة جلية فنقول :

اليه والذي لاجله وضعت فيه غريزة الدأب والبحث عليه . بل الاسلام هو أمنية النفس البشرية التي فطرت لتشدّها وتحسسها كاعظم غاية لها واسمى نقطة لكماها . فهي لا تقتأ تتطور في كل الاطوار وتدور مع كل الادوار بحثاً عن تلك الضالة العزيزة المنال والتي في وجودها راحة لها من اللبال ومقنع لها من كل الآمال والاميال .

نعم الاسلام هو الغاية الكيالية التي مات دون نواها الحكماء وفي قبل اكتشافها العلماء . الاسلام هو القانون الاقوم والناموس الاعظم الذي منّ الله به على هذا النوع الضعيف ليقيم أود حالته ويغم به سعادة حيايته ويجعله الركن الذي يعتمد عليه ويهرع في الشدائد اليه . منّ به على هذا النوع خاتمة للاديان وتاجاً على هامة الزمان وفي الحين الذي تم فيه نمو عقل الانسان ليكون حجة من الله على عباده تنطق بالحق وتصعد بالعدل وترينا طريق الهدى بالحجة لكي لا يكون للانسان بعد ان بلغ رشده تعة في رفضه ولا قوة في دحضه .

الاسلام دين خدمته العلوم الطبيعية على غير علم من ذويها حتى صارت نضوصه في هذا القرن اوضح من الضياء وأسهل جولاناً في العقل من الشعاع في الماء . فلا قاعدة دات عليها التجارب ، ولا نظرية تأسست بشهادة المشاعر يكون لها أثر في ترقية الانسان وتحسين بناء العمران الا وهي صدى صوت آية قرآنية او حديث من الاخاديث النبوية حتى يتخيل للرأى ان كل حيد ونشاط يحصل من علماء الكفرة

ما هو الاسلام ؟

أي بليغ يتصدى للكلام على الاسلام ولا يشكو من العجز التام والقصور الين عن القيام بتوفية هذا المقام السامي حقه من التبيين ؟ وأي حكيم يتعرض لتفصيل بدائع هذا الدين الحنيف ولا يعد نفسه من القاصرين المقصرين « ولو أن ما في الارض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله . »

أي مادة غزيرة وقريحة سامية وعلمية شاملة يجب ان يتصف بها الانسان لاجل ان يمكنه فهم وتفهم هذه التواميس الازلية الابدية التي تدور عليها الادوار وتمر بها القرون والاعصار وهي كما كانت نواميس يزيدها القدم شباباً ويابسها الزمان من الجدة جلاباً وتودعها الاجيال للاجيال ولا يدركها الا الذين انار الله بصائرهم بنور العرفان وأطلع في سماء افكارهم شمس التبيان : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . »

انا نقول بتمام الحرية وكال الاستقلال والعلم نصيرنا والعقل ظهرنا ان الاسلام هو سنام الكمال الاعلى الذي خلق الانسان وأعد للرقى

الاحساس الدينى المغروس فى جيلة الانسان وبين مطالب الحياة وواجباتها ويسير بالجمعية البشرية الى حيث هدتنا اليه الابحاث العلمية من السعادة المرجوة للزم الاعتراف بضرورته اعترافاً قطعياً . قال (لاروس) بعد ان ندد بنظومات الاديان ما يأتى : « ليست هي الديانة التي تحث الرجل على اداء واجباته بل هو الفكر العام وقوة الطباع والاحساسات التي تنشأ في داخلية العائلات تحت ظل ذلك الفكر العام الذي هو نفسه يزيد تهذباً ولطفاً كلما تقدمت المدنية والمعلومات . فان عرفت الديانة بانها مجموع افكار صالحة لربط جميع افراد البشر الى جمعية واحدة متمتعة بالفوائد المادية كما هي متورة فى القوة العقلية فقد حق لك اذن ان تقول ان الدين ضروري للنوع الانسانى . »

هذا ومن الادلة الحسية على ان العقل البشري مهما ترقى وتقدم فلا يستطيع ان يعيش بلا دين هو أن طائفة كبيرة من علماء اوروبا قامت بتأليف ديانة سمها الديانة الطبيعية ولم يدخلوا اليها من القواعد والاصول الا ما دل على حقيقته البرهان وقام بالدلالة عليه الحس والعيان . وسنأتي فى الكلام على أسس الاسلام على اهم قواعد ذلك الدين الجديد ليرى المسلمون باعينهم ان دينهم لم يترك مجالاً للجائل ولا مقالاً لقائل : « أغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً واليه يرجعون . »

العلاقة الموجودة دائماً بين الحقوق وعلم التشريع . فالحقوق لا تتغير ولكن علم التشريع يجب ان يتغير ويتهدب على الدوام . »

وقال المسيو (ارنست رينان) في كتابه المسمى تاريخ الاديان :
 « من الممكن ان يضمحل ويتلاشى كل شيء ، نحبه وكل شيء نعدده من ملاذ الحياة ونعيمها . ومن الممكن ان تبطل حرية استعمال القوة العقلية والعلم والصناعة ، ولكن يستحيل ان ينمحي التدين او يتلاشى بل سيبقى أبد الآباد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الانساني في المضائق الدنيئة للحياة الطينية . »

ملخص الامر ان علماء اوروپا الذين يركن اليهم مجمعون على انه من المحال ان تزول من النفس غريزة التدين كما يستحيل ان تزول منها غريزة الحب او البغض ، ولكنهم قرروا مع ذلك — وكتبهم شاهدة عليهم — أن لا دين من الاديان الموجودة يصلح لأن يكون الدين العام للجمعية البشرية المستقبلية ولا الحاضرة . لماذا ؟ قالوا لعدم انطباق اساساتها على قواعد العلم ولما كسة نصوصها لبدائه العقل ولتقيدها الامور تقييداً ينافي ما عليه المدارك البشرية من الحرية والانطلاق . ولذلك قال احد فلاسفة اوروپا ان الدين كان يبقى غير قابل للزوال والتلاشى اذا كانت قواعده مطلقة عن الحدود ونواميسه مجردة عن القيود كما هو استعداد الانسان للكمال المطلق وأهليته للرقى الذي لا يحدده وصف الواصف . وتقولون انه لو كان دين من الاديان الحاضرة يستطيع ان يؤلف بين

الزمان السابق قال : « ان قلنا ان الاحسان يقتضى اعتقاد الاشياء المعقولة يقولون كلا ، كلا . ثم يسعون في تدليل هذا العقل الانسانى الذى يدعى لنفسه حق التمييز بين الخير والشر وبين العدل والظلم . حتى اذا اعموا عين العقل وغشوا باصرة البصيرة لدرجة بها ترى الكرامات كأنها أمور معتادة وتظن الابيض اسود وتعد الرذيلة فضيلة يعود الدين فيقول به أطيعوا . نطيع من ؟ هل نطيع العقل ؟ هل الواجبات الطبيعية ؟ هل الاحساسات القلبية ؟ هل انواميس الحقيقة المفيدة للانسانية ، والتي تنتج من تلك القواعد نفسها ؟ كلا . ولكن أطع وانت اعمى الى الذى يحكم باسم الله حتى ولو امرك بقتل ملكك او ابيك او بعمل مقتلة عامة فانه ليس لك لا روح ولا ضمير ، انما انت ميت فى الله . »

الى هذا الحد واكثر وصلت مناوأة علماء اوروپا للاديان الموجودة . ولكن هل نستنتج من هذه المناوأة انهم تركوا الدين بارادة وزعموا انهم استغنوا بعلمهم عن الاخبات والخضوع لخالقهم وخالق كل شىء ؟ كلا . انهم ليقروون مع اصحاب الاديان ويزيدون عليهم فى استدلالهم بالابحاث العلمية ان الاحساس الدينى هو غريزة النفس البشرية لا تقل فى الوضوح والتأثير عن الاحساس بضرورة الغذاء . قال (جيزيلر) الفيلسوف الالمانى فى كتابه تاريخ الاعتقادات : « الدين مخلص مثل خلود الاحساس الذى ينتجه . ولكن علوم الدين هى مشكل سائر العلوم الاخرى يجب ان تكون قابلة للرقى على قدر الرقى العقلى . وبذلك مثل

الفضيلة الدينية وعلى الخصوص الفضيلة العليا اي فضيلة الاولياء هي ان تنبذ الحياة المدنية والسياسية وان تطرح سائر الاعمال والاشياء الدنيوية كأنها هو باطل لاجل ان تستطيع بدون ترويج لنفسك وبقلب منكسر ان تذبل في انتظار الجنة . وان تقتل جميع عواطفك وامالك الطبيعية وتميت نفسك وتذللها . »

رأى علماء اوروبا — والدليل الجسى بين ايديهم — ان رقي الانسان منوط برقي العلم ونموه ، وان نمو العلم ورقبه مرتبط بانطلاق العقل من قيوده وتحرره من اصفاده وعدم سيطرة شىء من الاشياء على الابحاث العلمية حتى لا يتأتى من تلك السيطرة ما حصل من نتائج المنابذة بين رجال الاديان ورجال العلوم في الازمنة الماضية . قال المسيو (بلوك) : « ان رقي القوة الفكرية وحسن الحكم على الاشياء يتعلق بنمو العلم . وقد تحصلنا على هذه النتيجة بترقية معلوماتنا التي هدمت اركان كثير من ضلالنا السابقة من جهة ومن جهة اخرى باستعمالنا لحسن النظر والتدقيق في الاشياء . »

لاعتقاد العلماء الاوروبيين بأن حرية العقل والعلم هي مناط كل السعادات المادية والمعنوية تراهم لا يستطيعون ان يكتبوا تاريخ الضغط عليهما الا بمزبد الانفعال والتغيظ من الماضي متشفين من الذين يؤملون ان يعيدوا الكرة . ولترجم قطعة صغيرة من اقوال (لاروس) الشهير ليرى القارئ مقدار التحمس الذى يتذكر به علماء الغرب ضغط

المطاعن على الاديان ونقط الضعف فيها نقلا عن اشهر علماء اوروپا
ليقف قارئنا على اتجاه الافكار الاوروبية العامية ولتحقق بعد أن نورد
عليه أسس الاسلام انه هو حقيقة أمنية النفوس وحظية الارواح .

قلنا ان المسيو (كونستان) قد انذر سائر الاديان بالزوال والآن نقول
انه علل ذلك تعليلاً فلسفياً فقال : « ان كل قاعدة مهما كانت نافعة في
الحال فلا بد ان تكون محتوية على جرثومة تعارض الرقي في المستقبل
لان تلك القاعدة تأخذ بطول المكث شكلا عديم الحراك يأتي على
العقل البشري اتباعه في مكتشفاته التي ترقيه كل يوم وتطهره . اذا
حصل ذلك ينفصل في الحال الاحساس الديني عن تلك القاعدة
المتحجرة ويطلب سواها من القواعد التي لا تجرحه ولا تخرجه ولا
يزال يضطرب حتى يصادفها . »

درس القوم الانسان درساً مدققاً واهتدوا الى الطريق الذي
يجب ان يسلكه لكي يصل الى سعادته وعلموا انه لن يستطيع ان يؤدي
الوظيفة المهمة التي أعدته لها العناية الالهية الا باستعمال سائر خصائصه
ومواهبه المنوحة له وعدم قتل عاطفة من عواطفه . ثم نظروا نظرة
الى الماضى فرأوا ان الذي اخر العالم الانساني عن الوصول الى ما
هيء له من مقاوم الرفعة هو الانصياع الى اوامر رجال ادعوا انهم قادة
الاديان ورؤساؤها فأثموا عليهم طعناً وتنديداً ورموا تعاليمهم بتهمة
تأخير الانسان وإتهابته ومن ذلك ما قاله (فويرياش) متهمكاً : « ان

ما قاله المسيو (برتلو) احد نظار خارجية فرنسا واكبر علماءها الكيماويين قد نال حريته المطلقة وصار لا يخشى سيطرة الدين عليه . لقد صدق المسيو (برتلو) فانا ننتلو مؤلفات القوم العلمية فلا نرى الا طعناً على الاديان وتنديداً بها يدلنا على ان القوم قد مرقوا منها مروق السهم من الرمية ولم يكفهم ذلك . بل أخذوا ينذرونها بالانحاء العاجل لعدم انطباقها على النواميس المرقية للانسانية ولا على القواعد العامة على زعمهم .

الف المسيو (بنجامن كونستان) كتاباً سماه (الدين وبنوعه واشكاله وترقيه) بحث فيه عن العلل التي انهكت جسم الجمعيات البشرية من جراء الاعتقادات الباطلة ثم حكم بان مداواة هذه العلل لا تأتي الا بحرية الضمير وحرية الاعتقاد والحرية الشخصية وبالاختصار كل الحريات الضرورية ثم قال : « بهذه الطريقة تنقى الاديان عن ادرانها ولكننا لانحال ان ذلك يتحقق مطلقاً لاعتقادنا انها لن تترك شيئاً من اسسها . ولكن حيث ان هذه الأسس تناقض العلم وتعارضه فيكون من المقرر الثابت انحاء الديانات وزوالها . » نحن نعجب للغاية من كون مثل هذا العالم الشهير يحكم على سائر الديانات بدون استثناء بالانحاء والزوال حال كونه لم يدرسها كلها طبعاً لانه لو درس الاسلام ولو درساً سطحياً لتحقق قبل كل شيء انه ليس فيه أسس تناقض العلم كما يتهم به ساثرها . ولكننا في هذه المقالة سنقتصر على ايراد اشد

لدرجة تطمئن به على نفسها اكثر من اطمئنانها بقوتها وعظمتها .
 لرجع الى ما كنا بصدده فنقول : ان هذه الثلاثة عوامل الرئيسة
 (الطبيعة ونفس الانسان وبنوعه) مع التواميس الكثيرة الثانوية
 التي تستلزمها هي بواعث الرقي الانساني قدرها الخالق جل شأنه
 تقديراً لأجل ان ترفع الانسان رغماً عنه من درجة الوحشية الى درجة
 المدنية او السعادة الانسانية وهي عينها ببحث الباحثين و غرض العلماء
 المحققين من منذ آلاف من السنين الى هذا الحين .

الدين والعلم .

ان المنابذة بين رجال الدين ورجال العلم ليست بقريبة العهد فان
 التاريخ يدنا على انه من منذ ازمان بعيدة جداً كانت المشاحنات
 والمشاغب قائمة بين الطرفين في اغلب الامم ، الا ان العصور المتقدمة
 كانت تمتاز عن عصرنا الحاضر في قساوة تلك المشاكل وصرامتها . فان
 كثيراً من فلاسفة الامم حكم عليهم بالاعدام بالسلم او الحديد او النيران
 لمحض كونهم قاموا يبنرون عقول . واطنينهم من الاوهام التي تحط
 بشأن العقل وتطفئ من نوره . أما في عصرنا الحاضر فان العلم على

أولها لعدم الغفلة عن الحق لأن الاهمال فيه على حسب قوانين الحياة مسقط له اسقاطاً كلياً . ثانياً معرفة قواعد العدل لأن الانسان بالجور يجر اليه أضرار امثاله ففسوء حالته ويحرم من سائر حقوقه . ثالثاً احترام النوع الانساني بأكمله . هذه الثلاثة امور كما هي قوام اعمال الافراد هي ايضاً نظام الامم العظيمة المتمتع بنعمة الاستقلال . فان الامة المستقلة اذا اهملت مجارة جاراتها سبقها الى مطالبها وحرمتها من مقومات حياتها ولا يعد هذا ظلماً منهن بل تعتبر هي الظلمة الاثيمة باهمالها استعمال خصائصها المودعة فيها . ومن يتأمل في حالة الجمعيات البشرية المختلفة ير العجب العجاب من آيات المسابقة . هذا من حيثية الامر الاول . وأما الامر الثاني وهو العدل فان من اقل خصائصه في الجمعية حدوث الاطمئنان المتبادل على الحق والعرض وعدم الرهبة من العدوان عليهما جرياً مع الاهواء . ولا يخفى ما ينبى على هذا الاطمئنان المتبادل من التماسك بين سائر الافراد والتضافر فيما بينهم على السعى الى تحقيق غرضهم المشترك وهو سعادة الجمعية . ومن يرد برهاناً محسوساً على حسن نتائج العدل فايتمدبر في احوال الجمعيات الحاضرة والغابرة ليفنى عن كثير من التطويل

واما عاطفة احترام سائر افراد النوع الانساني فانها ما انبثت في أمة حية الا وقللت من حدة الاسلحة الموجهة اليها بتأثير تنازع البقاء وكسرت من نصال مجاورها الطامعين فيها وأماتت من عرامهم وشرتهم

أما ترى معناه أنه كان يتلاشى وجوده أو يبقى ولكن مجذوباً مع تيار واحد يحسب أنه سيوصله إلى غاية يقف عندها ويتملى بسعاده فيها فيخونه الحسبان فيظل مقدوفاً إلى حيث يلاقى حتفه على أسوأ حالة ؟ إذا اعتقد رجل أن السعادة في الغنى وأنواعه غير محدودة في وجدانه ونهاياته غير مرتسمة في جنانه ، فمذاً يكون حاله في هذا السبيل المميت للعواطف البشرية إذا لم يصادف امامه ما ماعاً يصده ليقف قليلاً فيرجع إلى نفسه رجعة يفهم بها أنه لو عاش الف عام دائماً على سلوك سبيل الثروة لما وصل إلى غاية مما يؤمله وأنه لو صار قارون زمانه مالاً فلن يكون أسعد أهله حالاً .

نعم إن الذي خلق الإنسان واطلق مداركه من كل قيد خلق بازائها موانع تصدها لتزعها عن الافراط كما وضع وراءه دوافع تصيح به لتردعه عن التفريط . فاما تلك البواعث الدافعة له إلى الامام فقد درسناها في الفصلين السابقين . وأما الموانع التي تعترضه لتجبره إلى الاعتدال في مطلبه فاهمها مقاومة بنى نوعه ومزاحمتهم له في كل رغبته : هذه المزاحمة تنقسم إلى قسمين عظيمين ، أولهما مزاحمة افراد الجمعية التي يعد الرجل فرداً منها والثانية مزاحمة الجمعيات بعضها لبعض في التسابق إلى ما يقيم كيانها من أمور هذه الحياة . هذان القسمان من التزام المعبر عنهما يتنازع البقاء هما السببان الرئيسان اللذان علما الإنسان رغم أنه ثلاثة أمور عظيمة جداً هي نظام حياة الأمم ومسالكها :

من دور التسفل في البحث الى دور الاستعلاء فيه . فصار الآن كما طالبتة النفس برغبتها التي بنظره الى السماء بعد ان كان في السابق ياتي به الى الارض .

هذا العامل النفسى له فضل عظيم في حفظ الانسان من الرضوخ لاثورات الهميمية فيه فهم يقع في الوحشية التي لو اتصف بها لكان كائناً يتبرأ منه ويؤتف ان ينتسب الى نوعه . وهذا العامل نفسه هو الباعث الى تأليف علوم الاخلاق والبحث في الالهيات وانفسيات والمحرض على الجبد في علوم الحكمة مما كان ولم يزل له أثر عظيم في تحسين حالة النوع الانسانى .

أما العامل اتوعى فهو نتيجة العامل السابق ولم نسمة عاملاً قائماً بذاته الا لما اتجه من الانقلابات الشديدة في النوع البشرى وفي الفرد الواحد .

قلنا اكثر من مرة ان الانسان ممتاز عن سائر الكائنات بانطلاق امياله وشهواته عن القيود ومجازة انفعالاته لكل ما يتصور من الحدود بخلاف الحيوانات فانها مطبوعة على الانصياع لنواميس نابتة وقواعد عامة لا تمتداها ولن تستطيع ذلك . اذا عامت هذا فقل لي بميشك ما كان يستحيل اليه حال الانسان مع انطلاق خصائصه عن القيود لولم يصادف في حياته أموراً تجبره رغم أنه الى تحديد نقطة الاعتدال فيها واقف امياله عند تخوم اتوسط في سائر مراسيها ؟

ويرعبه منظره ولو كان هو نفسه محتدها ومستقرها.

انظر الى ذلك الرجل الرث الهيئة الخلق السربال الجالس في ظل تلك الدوحة ، أظن أن سكونه الظاهري دليل على سكونه الباطني ، او ان حالته من الفاقة نهنت وجدانه عن تلك المطامح السرية والمعامع الضميرية ؟ كلا . ان حاله ذلك لم يقلل فيه تلك الانفعالات النفسية عما هي عليه عند أكبر ملك جالس على اسمى اريكة لأمة متمدنة .

وجد هذا الانسان الضعيف على سطح هذه الكرة الارضية وهو كما هو شئ ، غير محدود في جسم محدود او بحر لانهية لسواحله في فؤاد لا يزيد عن الكف مقاساً فلم يستطع أن يطمئن الى شئ من الاشياء المحدودة او يركن الى كائن من الكائنات المشهودة الا ربها يتحقق ان ذلك الشئ ليس مما يصاح ان يكون سفينة له يقطع على ظهرها عباب ذلك البحر الزاخر الذي يسمع دوى أمواجه داخل فؤاده . نعم بذل الانسان وسعه من القدم في التحسس على ما تأنس نفسه الا به فأم كل طريق وقاوم كل تيار وسلك كل سهل واقتمح كل حزن ونزل كل غور وصعد كل نجد وتوقل كل رعن وهو بين كل هذه الهمم الشديدة يصادف مانعاً فيرده او عقبة فتصدده فيزيد خبرة بماهية السائق له والمسوق اليه فيصاح من خطأه ويقلد من غلظه فيترفع قليلاً عما كان عليه في سابق بحثه فتقابه الجوائح وتصادمه البوائق فيعلم ان غرضه اسمى من ذلك . وهكذا حصل حتى تم له ان ينتقل

رزقت الامم الاوروبية حسن التبصر في جوائح الطبيعة فتراهم يترصون لاحداثها بالمرصاد فكلما ألم بهم حادث هبوا يبحثون عن طريقة لازالته او تقليل خطارته ولا ينامون عن مشروعهم حتى يحققوه علماً منهم بأن في الفكرة الانسانية من الاساليب ما يضمن حياة مستقبلهم كما ضمن حياة ماضيهم : هذا هو سبب من اسباب رقيهم المدهش الذي قاموا بسيطرون به على الشرق سيطرة الرفيع على الوضيع . فلانا عن التذكرة معرضون ؟

أما العامل النفساني على الرقي الانساني فهو من اقوى العوامل وأكثرها تأثيراً ولا يمتاز عن سابقه الا في كونه معنوياً . يشعر كل انسان في نفسه بان وجدانه ميدان فسيح لشهوات تتوزعه واميال تتازعه وآمال تقاسمه مما لا يستطيع اماتته ولا ابطال تأثيره عليه مهما بذل من المجهودات في ذلك السبيل . ليست تلك الشهوات بما تنصاع لقوانين المحسوسات حتى يستطيع وزنها بقسطاس الاعتدال . ولا هاتيك الاميال مما تقبل التحديد حتى يرى الانسان بعينه النقطة التي هو مسوق اليها قسراً ولا تلك الآمال مما ترضخ لاحكام القنوع حتى يتسنى له ان يوقفها عند نقطة مخصوصة . بل قضى الحكيم المختار ان تنطلق هذه العوامل المعنوية من كل قيد وان تتجاوز كل حد وان تشذ عن كل رابطة حتى صارت بما أودعت من روح الحركة والتأثير كأنها تيارات متعاكسة تتصادم في فؤاد الانسان تصادماً يهوله مرآه

طرفة عين بتقدير العزيز العليم كي لا تركد همته وتسكن حركته نصار
كلما اتقن عملاً عدت الطبيعة عليه فيلتجئ الى تحسينه ولم يزل ذلك
التدافع بيننا وبين الطبيعة الى اليوم .

كان من نتائج هذه الحرب العوان ارتقاء الانسان مادياً للدرجة
التي نرى بها لندن وباريس من عجائب الصناعات وغرائب المكتشفات
مما لو حدث به الشرقي لرمى محمده بالجنون لعدم تصوره ما يقول .
هذا الارتقاء يستلزم بالطبع ارتقاء أدبياً عظيماً لانه لا يتأتى الا باعمال
القوة العقلية واجهادها وهذه القوة هي كما لا يخفى محدد كل الفضائل
البشرية .

فانظر بأبيك الى ما كان يسميه أبؤنا مصائب وجوائح كيف بعث
الانسان الى الارتقاء وحسن الحال وجذبه رغم انفه من طور البهيمية
الى طور الانسانية ! هل بعد هذا يصح ان نذم تلك المصائب ونتبرم
منها بعد علمنا بانها السائق الوحيد للفكرة الانسانية الى البحث عن
اسباب السعادة والرفاهية ؟ أما يجب علينا بعد هذا ان لا نجعل جزعنا
من المصائب الطبيعية غشاء كئيفاً بيننا وبين استنباط الطرق الى تخفيف
وطأتها واستئصالها مرة واحدة ؟ فاذا كان في مكنة الفكرة البشرية ان
تخترع آلة تجتذب بها الصواعق صاغرة وتلقى بها الى اسفل سافلين ، فكيف
لا يكون في مكنتها ان تتبكر طريقة بسيطة تخفف من ويلات دودة
القطن التي يقف فلاحنا أمامها صاغراً يضرب صدره ويمزق نفسه ؟

تشدها وتموت بحسرة دونها هو بين يديك وأمام عينيك وما عليك الا ان تجري على سننها القويم وصراطها المستقيم لتصل الى غرضك العظيم : « انا هديناه السبيل » .

ما هي تلك العوامل الثلاثة المهمة ؟ هي الطبيعة ونفس الانسان وبنو نوعه . أما الطبيعة فهي متحد جسم الانسان بها ترتبط سعادته والمادية ومنها ينبوع راحته الحسية . قذف الانسان من يوم خلق الى هذا العالم المادي فلتقاه بنواميسه الكثيرة وعوارضه الشديدة وهو كما وصفه العلامة (لينييه) عاري الجسم وبدون سلاح فوخزته الشمس بحرارتها والارض برطوبتها والسماء بامطارها والصحاري بسمومها واعاصيرها والوحوش بانيابها واطفارها فصار الانسان بين هذه العوامل هدفاً لسهام لا يحن يقيه منها ولا وسيلة تبعده عنها . فلو كان كغيره من الحيوانات محدود القوى الادراكية لما أمكنه ان يعيش طرفه عين ، ولكن الله جل جلاله قد قذف به الى هذه الالهوال بعد ان منحه من المواهب ما يستطيع بها ان يتغلب على الطبيعة ويأسرها فلم تفل عزيمته ولم تثبط همته بل قاتلها بسلاح فكره الحديد وابتكر من الصنائع الأولية ما يحميه منها وقتاً ما . ولم يزل يجد ويجتهد في تحسين تلك الطرق الواقية حتى ارتقى شأنه شيئاً فشيئاً فصارت يمكن من بناء البيوتات بعد سكنى المغارات ويحرق الارض ليستخرج خيراتها بعد ان كان يتغذى بجذور الاشجار واوراقها وهكذا ، ولكن الطبيعة لم تغفل عنه

أو يقتل صديقه لاجل ابره أو يبيع رداءه في سبيل الحمرة ! ماهذه الغفلة ! ما هذه السكرة ! بل ماهذا الموت ! أضعت أيامك في تخيل المصائب والحشية من النوائب وصرفت همك في أوهام يستكفها الحيوان ويمجها العرفان ؟ هل يليق بمن يحصر الكون بكواكبه والامالم بمعجائبه في فكره وهو جالس مع صاحبه أن يتدنى الى درجة من الاستكانة والمهانة يضيع بها تلك المواهب العظمى والمنح الكبرى لحزية يفعلها أو غيبة يتلمظ بها حتى اذا تجملت له نتائج تهامله وابتدأت أن توظفه من سبانه ارتعدت فرائضه رعباً وارتمت مفاصله رهباً وأخذ ينادي وامصيبته ثم يأخذ يبكي بكاء التكللى ويذرف الدموع الحرى مغمضاً عينه عن النظر وبصيرته عن تيين العبر فيضيع بجمله مزية ما يرفعه الى محته الاعلى ومركره الاسمى ؟ « ومن الناس من يعبدالله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الميين »

ان الذي تسميه مصائب أيها الانسان ليس هو الايد الحيار الاعلى تستافتك الى الغاية التي خلقت لاجلها وتبعثك من جدث الجمود الذي اوعدك فيه تماريك في الني المزرى مع ما انطويت عليه من الغرائز الشريفة والتحائر المنيفة . نعم ان الذى خلقتك من الطين الاصم واردان يعلوبك الى اعلى مراكز الكمال سلط عليك عوامل ثلاثة لو تبصرت فى مصاعبها وتدبرت فى اسبابها ومسبباتها لرأيت ان طريق السعادة التى

يزعه أبوه عن البطالة فيظنه قاسياً عليه غيرحان اليه . كلا : « الله أرأف بعباده من هذا العصفور على فرخه . » حديث شريف

سبق أن بينا في مقالنا السابق أن الانسان مستعد لأن يرقى أوج الملكوت الاعلى ومستأهل لان يتسّم هاته الرتب القصوى مما لايجده وصف الواصفين أو تخيلات الشعراء المداحين . فاذا تقرر لديك ذلك فما هي الوسائل التي يجب أن ترفعك من معهد هذا الطين الميت الى محد ذلك النور الحي ؟ أتريد ان تنزل اليك ملائكة من السماء فيقودونك بيدك الى ما أعد لك من مقاوم الشرف ومنازل الرفعة ؟ ان قلت نعم فما الفائدة اذن من ايداع الخالق فيك هذه المنح العلوية العظمى مما لو التفت اليها قليلا ولو قدر التفاتك الى نقش الدينار ورسمه لعلمت أن في فؤادك كزاً لو انفدت عمرك في تدبر ذخائره لما وصلت الى عشر عشيرها ؟ كنز يصغر اليك شأن الذهب الابريز والجوهر العزيز ويبعثك قسراً عنك لالتماس الرتبة التي تليق بعظمتك من هذا الوجود ويريك ان سفساف الامور ودنايا الاعمال ليس مما يجوز لمثلك أن يعيرها فكراً أو يمر بها مرأاً : « ما وسعتني ارضى ولا سماءي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن الذين الوداع . » حديث قدسي

ايه أيها الانسان ! انك عن نفسك لمحجوب ومن أشرف مزاياك لمسلوب ، ليس مثلك من يهتز لخرافات الشعراء فيدم معهم الزمان والمكان ويتباكى على ما سيكون وما قد كان . ليس مثلك من يستमित أكسره

تستطيع ان تحتمله شواخ الجيال . كلا . « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجيل فآين أن يحملها وأشققن منها وحملها الانسان . »

لست أيها الانسان ملكا فتكون . بممزل عن دواعي الشهوات ومنغصاتها ، ولست حيواناً فيضعف فيك الشعور بتأثيرات الحياة وويلاتها بل قضى خالقك جل شأنه أن تكون بين هاتين الرتبتين في منزلة لو حفظت لنفسك فيها حق حرمتها لخدمتك الاملاك ورفعتك على الافلاك ولو تصرت في واجب نفسك ورضخت لسلطان البشرية فيك ازلت الى منزلة من الضعة يعافها أخس الحيوانات ويأنف مما أنت فيه من النسوات . هذا حظك قد خطه بارئ النسم من القدم وأودع فيك من الاستعداد والقابلية ما يسمو بك الى المحل الذي يليق بك من الكمال والرفعة . وأسكن فؤادك عقلا يضيء عليك حوالك الاحوال ويفكك عنك من أغلال الأهوال لو أحسنت استشارته وأجريت اشارته . ولم يخلق ما تراه أمامك من المصاعب والمصائب لتعذيبك على غير جدوى أو لكي يسمع عويلك من البلوى ، بل تذكرة تقيمك من عثرة وتحميك من كبوة وتزعك من هلكة : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون . » نعم ليس ماتراه أمام عينيك من الاحوال أو ما يعترض أمانيك من تقنيات الاحوال عقبات أمام سعادتك أو موانع دون أمنتك . فلا تكن كالطفل العاصي

تكاليف الحياة

الحياة وما ادراك ما الحياة : حرب عوان واهوال تشيب لها الولدان
وتخضع لها الرؤوس ذوات التيجان . يتساوى فيها الملك والمملوك والسري
والصعلوك والجهال والعلماء والاغنياء والحكماء . بل هي مورد تنزاحم
حواله النفوس ولا تفوز بحسوة منه الا بعد ان تصادم العظام وتجتشم
الدواهي الدواهم وهي حسوة ممزوجة بالاكذار مشوبة بالاوزار ينص
بها حاسيها غصة تعجز الطب والاطباء وتتعاصى على كل دواء .

حياة الانسان وما ادراك ما حياة الانسان : مدة قصيرة الامد
كثيرة الهم والتكد يكون الانسان فيها هدفاً لسهام الحوادث وعرضة
لنبال الكوارث لا تغنى عنه الجنز الواقية ولا البردوع المضاعفة ولا
الحصون الشاخنة ولا البروج الشاهقة . سهام ونبال تلازمه من يوم
ميلاده ملازمة العرض للجوهر فيشب الانسان ويشيب وهي لا تفتقر
عن وخزه ولا تقصر عن طعنه حتى يود الانسان أن لو كان من بعض
الحيوان ولم يمن لعلو مكانته بما تشيب لهوله نواصي الاجيال ولا

في اثناء هذا التدافع المدهش كان الخالق الحكيم جل شأنه يرسل رجالاً هم الانبياء عليهم الصلاة والسلام فيوحي اليهم الطريقة الملائمة لعصورهم والتي لو اتبعتها الانسان لوصل الى سعادته من اقرب الطرق الموصلة اليها . فكان يتبعهم من الناس من قدر الله ان يكون على ايديهم نقل النوع الانساني من حالة الى حالة ارقى منها فيستمرون عامين بما اخذوه من نبي زمانهم برهة قصيرة ثم يعودون الى تدافعهم الاول بعد ان يحرفوا نصوص كتبهم تحريفاً يجعلها غير صالحة لقيادتهم و ضبط اهوائهم ولا يزالون كذلك حتى تهيم نوااميس الحياة الى صعود درجة اخرى من سلم المدنية والترقى فيرسل الله تعالى اليهم رسولا من انفسهم يكون في مقدمتهم عند اعتلائهم تلك الدرجة الجديدة . وهكذا كان شأن الامم كافة من التجالد والتدافع حتى تم نمو العقل الانساني وصار مقتدرأ على تمييز الفث من السمين فأرسل الله سيد الوجود وخاتم الانبياء محمداً صلى الله عليه وسلم بالشرعية الخالدة والدين الابدي . ولا يهولنك ما ترى من آثار التجالد الفكري والتضارب العقلي بين سكان هذه الكرة ولا تستنتجن من ذلك قرب ظهور نبي آخر فان كل ما تراه حاصلأ امامك من هذه الجلبة والصياح والتجاذب ليس هو الا اعداداً لابناء القرون الحاضرة والمستقبلة الى فهم حقيقة الاسلام وادراك اسراره . نعم « سزيم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . »

على اعمال مواهبه واجهادها والجري وراء تلك المنصة العليا التي تحس بها نفسه احساساً سريعاً بدون علم بمهايتها ولا كيفيتها . اختلف افراد النوع الانساني على حسب الامزجة والامكنة والازمنة في ماهية أمنية النفس البشرية وهم كل منهم على قدر ما خولته المكنة وأمكنته الفرصة بالبحث عن تلك الرغبة الروحية فظنها بعضهم في الملاذ البدنية والشهوات البهيمية فدأبوا على اختراع انواع الزينة ومهيات الطرب فنشأت من ذلك الصنائع الجميلة على اختلاف انواعها وتباين اصنافها مع ما استلزمته في اثناء البحث عليها من قواعد الصنائع النافعة والاعمال المفيدة . وزعمها بعضهم في علو الكرامة وبعد الصيت فجد في تدويج البلاد وتذليل العباد فنشأت من ذلك الحروب والغارات مع ما استلزمته من معارف ومعلومات ومن صعود لبعض الامم وهبوط للبعض الآخر مما له ارتباط قوي بتدرج الشعوب في مدارج التقدم والحضارة . وحسبها غيرهم في ترويض النفوس وتهذيب الطباع وحرث القوة الفكرية واستثمارها فنشأت من ذلك علوم الاخلاق والابحاث العلمية والعملية والمسائل الفلسفية مما كان له أثر عجيب في تنمية المادة العقلية وتوسيع نطاق القوة الفكرية . وعلى هذا النسق من اختلاف المشارب والوجهات في البحث عن السعادة النفسية المتمناة تم للانسان من الرقي ما بلغه الآن . وسيستمر هذا الانفعال النفسى وراء هذه السعادة المرجوة حتى يتم الابداع الذي اراده الله أن يتم على يد هذا النوع الانساني .

لا شك أن مشاهدة هذا الجهد من النفس لكي ترقى الى السموات العلاء تبعث في المشاهد الميل الى احترام النوع الانساني الذي يجدر به هو نفسه أن يفخر بعظمته افتخاراً.

ولكن كما قضى الله للنوع الانساني أن يكون اهلاً لاعتلاء درجات كل ما يتصور من الفضائل كذلك حكم عليه بأن يكون قابلاً للنزول الى أخس دركات الرذائل : وفي درس تاريخ الانسان أكبر عبرة لمن يريد أن يتفكر .

خلق الانسان على تمام الجهل بالكون الذي قذف به فيه بخلاف الحيوان فان الخالق جل شأنه رهبه من الالهام أكبر مرشده له لنوال ما يكفل له حياته ويحفظ نوعه بقاءه فتراه لا ينساق الى الافراط ولا التفريط لدرجة تودي به ونشأ مطبوعاً على الاعمال التي تهيب له راحة حياته من بناء مسكن واعداد محل لائق لوضع صغاره فيه الى غير ذلك من الامور التي يندهش منها الانسان اذا عني بدرس علم الحيوان . أما الانسان فقد جرد من كل هذه الخصائص بالمرّة وعوض عنها مزية الحرية في التصرف بالقوة الفكرية تصرفاً غير محجور .

وجد الانسان وهو شاعر على ما به من ضعف وعجز بأنه مليك كل الكائنات الارضية وزهرة هذه العوالم الكونية فلم يثب ضعفه وفاقته عن التطلع للنقطة الرفيعة التي اعدت له والتي يرى مثالها في وجدانه يتلألاً أنا ثم يخنفي أنا لينشأ له بين الرجاء واليأس باعث قوي

ليبت شعري ما هذه المعنى الانسانية التي تشعر بعظمتها وجمالة قدرها لدرجة لا تعد ما هي فيه الآن الاجهالة ظلماء؟ فهي تأتف ان تغتبط بما وصلت اليه من سائر الاسرار وترى ان امامها غاية لا تحدها الأوهام ولا تصل اليها مرامي الافكار .

اما نحن فلا يسعنا بعد هذا الامعان الا ان نحكم عن بينة بأن الفارق بين الانسان والحيوان ليس هو النطق كما قال ارسطو ولا هو التفكير بالقوة كما مال اليه فلاسفة العرب ولا هو التدبير كما ذهب اليه المسيو كاترفاج . بل هو قبول الانسان للترقى العقلي والاخلاقي الى ما لانهاية له ووقوف الحيوان في درجة لا يتعداها فتكون نسبة الحيوان الى الانسان كنسبة الادراك المحصور الى غير المحصور وشتان ما بين طرفي هذه النسبة .

ان كان لا بد من الاستشهاد بقول عالم اوروبي في مثل هذه البداهة فاليك ما قاله العلامة (لاروس) في دائرة معارفه الكبيرة بعد ان تكلم على رقي الانسان ما نصه : « ان من التهور الشأن وضع حد لرقى الانسان . » وقال المسيو (رينان) الشهير في كتابه تاريخ الاديان : « امعنت النظر في حال الانسان ووجدته وقتاً من الاوقات يبذل وسعه ويستنفد قواه لكي يتوصل الى ادراك السبب الذي لانهاية لحدود سلطانه ولكي يعلو على هذا العالم المادي . » أفليس هذا دليلاً محسوساً على أنه يسمو محتده ويحسن حظه ممتاز عن هذه الاشياء المادية المحدودة ؟

استحوذ عليه حب الحياة حتى اوردته موارد الحين المنجمل يظن الخيال طالياً يطلبه او عفريتاً يرعبه . ترى تجاهه شجاعا يطربه وقع البيض على الخوذ ودوي المدافع في جدران الحصون ويروقه نظر دماء الاقران تسيل على الارض كالارجوان : قل لي بعيشك هل يمكن لمن نظر الى حالة الانسان من حيث قبوله لسائر الاوصاف الممكنة أن يدعي حصرها في قاعدة او ضمها في رابطة واحدة ؟

ليس لأميال الانسان حد فيقف عنده بل كلما وصل الى غاية تاق الى أبعدها منها ووجد من نفسه المكنة على بلوغها والقدرة على ادراكها حتى اذا نالها كان فرحها بحوزها باعثاً له على الاستزادة منها ومصغراً في عينه ما كان فيه من قبل .

مضى زمن اتهم فيه مكتشف امريكا ومخترع التلغراف والآلة البخارية بالجنون لظن الناس استحالة ما كانوا يهمسون به في الآذان همساً . وجاء زمن يقول فيه علماءه انه سيأتي وقت يكون الفرق فيه بيننا وبين ابنائه كالفرق بيننا نحن وبين اخس الحيوانات .

هل وقف الطماح بالانسان عند هذا الحد المدهش ؟ كلا ان الطمع الفكري بلغ عند الانسان مبلغاً نظر به الى حالة العلم الآن فلم يرقه شيء فيه وصغر له الطموح عظم ما نال عقب تلك الجهالة الاولى فنطق بلسان احد علماء امريكا قائلاً : اننا نمتاز عن اسلافنا في العلم بكوننا عامنا اننا جهلاء . أما هم فكانوا يعتقدون انهم يعلمون شيئاً !

للمتناقضات جمعاً يصعب معه تحديد خصيصة من خصائصه بوجه التحقيق شاملاً للمتعاكسات شمولاً تضيق عن حصر آثاره قاعدة كل تدقيق كأن هذه المعنى الانسانية بحر لا يدرك غوره مسبار العقول ولا تنهي الى سواحله خطرات الافكار البعيدة المرامي .

اذا نظرت الى الانسان من حيثية اوصافه المكتسبة فيه فلا تستطيع ان تنهي الى رابط يربطها ولا ناموس يضمها . فينما ترى رجلاً قد عرف قدر الاعتدال وادرك سر الكمال ففاس امياله على مقياس الروية والتدبر ووزن اعماله بقسطاس العدل والتوسط ترى عن يمينه رجلاً ثانياً سُم الدنيا سامة لم ير معها مطلقاً في لذة ولا مطمحاً في ثروة وكره اليه العمران كراهة حيث اليه سكنى قذفات الحيال وحيداً فقيراً لا يملك فيل ولا نقيراً واخذ يناجي ربه أن يزيد كراهة في دنياه وأن يكافئه على ذلك برضاه . ثم ترى عن يسار ذلك المعتدل رجلاً ثالثاً سحرت الدنيا له سحراً أعماه عن رؤية الفارق بين المحاسن والمقايح فأطلق لنفسه عنان الطيش واقتكها من قيود العادات والتقاليد وأخذ يميل مع الشهوات حيث تميل وبتقلب مع اللهو حيث يتقلب . وبينما ترى رجلاً قد نزل عن رتبة الحيوانات جهلاً وغباً وحتى كاد أن يساوي الصخر جوداً وخموداً ، ترى بازائه عالماً غزير المادة واسع الاطلاع منهوماً بكشف الاستار عن وجوه الاسرار لا يرى اللذة النظرية يؤسسها او ظاهرة طبيعية يدركها . وبينما ترى شخصاً

أسرها أسراً واستخدمها لآمانيه وآماله كما يستخدم الملك المنصور
أسراء الحروب . ترى ذلك الكائن على ما به من لين وضعف قد اظهر
من ذلك اللين صلابه واجهت الحبال الشم فنسقتها ندفاً وعدت على
الصخور فسحقها سحقاً وتوجهت للاحديد المتين فأذابته اذابة وأبدى
من ذلك الضعف قوة اقتادت القساور صاغرة بين يديه فتراها تخضع
اليه وتلعب عند قدميه لتقر عينيه !

هل بعد هذا التدبر العلمى يقال ان الانسان هو ذلك الجسم المادي
الضعيف ؟ كلا بل لا بد ان يكون ذلك الجسم الطينى غلاباً لسرمكنون
ان غاب عنا جوهره فقد دل عليه اثره . وذلك السر هو معنى الانسانية
وواهب الميزة للانسان على غيره من اصناف الحيوان . نعم هذه بديهية
لا تحتاج الى اثبات ، ولكن ما هي تلك المعنى الزريبة التى بسكتناها فى
ذلك الجسم المادي جعلته ملكاً لجميع الكائنات الارضية وسلطاناً
يتصرف فيها تصرف المالك الشرعى فى ملكه ؟

لو كانت تلك المعنى الانسانية مما تقع تحت ساطة المشاعر وتدخل
ضمن دائرة المحسوسات لسهل على الباحث درسها درساً مدققاً . او لو
كانت هي من طبيعة معنى الحيوانية محدودة الغايات والانفعالات لكان
المعنى لاكتناه اسرارها لا يكلف نفسه من المشاق ما يربو على ما يبذله
الباحثون عن طباع النمل او الميكروبات . ولكن كان امرها بخلاف
ذلك على خط مستقيم . فانظر الى الانسان نظرة بمعن تره جامعاً

لكان شأن الانسان في هذه الطبيعة الكثيرة العوامل شأن الريشة الخفيفة بين تيارات الاعاصير الشديدة يدفعه تيار ويرده آخر حتى ينتهي وجوده على أسوأ ما ينتهي اليه وجود الضعيف مع مغاليه الاقوياء . كلا ان في الامر لسراً مكنوناً ورمزاً مصوناً كم في العلم به من فائدة تهدينا في الاستقبال وفي الجري عليها ضمانة لحسن المآل .

ادرس الانسان من مبدئه ثم انظر اليه في وقتنا الحاضر تر عجباً يذهب بالعقول وسراً تعجز عن اكتناهاه الفحول : ترى آيات تدهش الافكار وتستوقف الانظار . ترى ما ذا ؟ ترى كائناً عاري الجسم لين البشرة رقيق الحاشية ضعيف الساعد عديم السلاح ألقى به في هيجاء هذه الحياة وحيداً فريداً وقذف به في تيار هذا الوجود طريداً شريداً يرى بعينه الجبال الشم فيفرق من خيالها والغابات الفيحاء فيذهل من تغلب ظلالها والقبة الزرقاء بنجومها الزهراء قمهيه سعتها ورفعتها . ويسمع زئير الضياغم في الغابات فيكاد يصعق منه فرقاً او يميز رهباً وهو بين تلك الدهشة والوحشة يخزّه الحر بافحجه والبرد بنفحه ويؤلمه الجوع بجذته والمعطش بشدته . كان هذا حال الانسان في مبدا امره فماذا ترى من حاله الآن ؟ ترى ان هذا الكائن الضعيف قد قاوم كل عوارض الطبيعة المساعطة عليه بجهد وثبات مدهشين وصارعها على قوتها وبطشها مصيارعة البطل المغوار بقوى ليس في زنده مستقرها ووجد ليس في جسمه ممركره حتى تغلب عليها وهو لم يكتف بذلك ، بل

ما نرعى اليه الى بحث ولا تنقيح وليستطيع ان يرى بينه بطريقة حسية
 أن الاسلام روح المدنية الحققة وأن لا مدينة الا به او ببعض نصوصه .
 هذا وليغفر لى القراء الكرام كثرة استشهادي بأقوال علماء
 اوروپا فاني لم اقصد بذلك أن أستدل بكلامهم على صدق الدين . كلا .
 فإن الاسلام اجل من ذلك وأعلا . بل قصدي ان أبرهن على ان كل
 التواميس الممدنة التي سادت على اوروپا في القرون الاخيرة فقلتها من
 الظلمة الى النور ليست بالنسبة لتواميس الاسلام الا كشعاع من شمس
 او قطرة من بحر . فأقول والله المستعان :

الانسان

ما هو الانسان ؟ هل هو ذلك الجسم المادي الذي يتناوبه
 التحليل والتركيب فينمو ويقوى ثم لما يدركه الضعف والمهرم يموت
 ويدفن فيستحيل الى تراب تدوسه الاقدام ؟ ان كان كذلك فليس هو
 الا حيواناً بسيطاً يفضله الاسد بقوته والفيل بعظم جثته والقرود بعدوه
 وسرعة حركته ، ولما كان له من الاهمية في هذا الوجود ما يدلنا عليه
 مانبيه وحاضره . أما وأبيك لو كان الظاهر عنوان الباطن في كل شيء

الابدي . وهب اللهم بصائرهم قوة تتمهم من دينهم بما تمتعت به آباءهم
الاقدمين انك رحيم بالمؤمنين .

وهبني اللهم من الثبات والجلد في هذا الموقف الحرج ما يسد خلة
عجزني وقصوري عن الحوض في مثل هذا العباب العظيم حتى أؤدي
لابناء وطني خدمة هي أمسّ بحياتهم من كل ما عداها وأصلح لرفيقهم
من كل قاعدة سواها . واجعل اللهم عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم
نافعاً لامة نبيك الفخيم انك واسع عليم . آمين .

مقدمات

قد رأينا ان نهد الكلام على الاسلام بمقدمات ضرورية جداً
تنشئ للمطالع فكرة عامة على حالة الانسان وتكاليف الحياة ونواميس
الرقى والتأخر الذي تجاذبه وطبيعة المنظمات التي تنازعت السلطة على
الانسان من قديم الزمان الى الآن والخلاف الناشئ من زمان مديد
بين العلم والدين وغير ذلك حتى لا يكون مطالع كتابنا محتاجاً في فهم

كل الملوك الفاحخين مثل بختنصر وقروش والاسكندر وغيرهم . فإذا كان من أمرهم بعد بعثة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم نحو بضع وعشرين سنة ؟ كان من أمرهم أن توحدت كلمتهم واتحدت وجهتهم ووجد فيهم قانون يضمن تهذيبهم ويكفل رقيهم وتركوا جميعهم عادات آبائهم التي توارثوها وألفوها حتى كادوا أن يعبدوها . وخرجوا من ظلمات الوثنية الى أنوار العقيدة التوحيدية . وقاموا من وسط وهادهم ونجادهم يحملون للخافقين أنوار المدنية ويؤسسون أركان العدل والانسانية في جميع ارجاء الكرة الارضية وسادوا أغلب ممالكها بأفضل أنواع السلطة الاعتدالية . وبالجملة صارت دولتهم دولة العالم بأسره بينما كان غيرهم يهيم في وديان الجهالة ويضرب في ليلاء الضلالة .

هذا هو التطور الغريب الذي دخلت فيه أمة العرب في سنين قلائل بعد أن كان قد مضى عليها بضعة آلاف عام وهي كما هي لم تترق عما كانت عليه قيد شبر . هل بعد هذا يصح أن يتصور عاقل أن هذا الرقي السريع كله حصل بدون قواعد محكمة وأسس ممدنة ؟ وهل بعد هذا يصح أن يتصور عاقل أن تلك القواعد والأسس تشابه ما لفظه أمثال ارسطو وليكورج وسولون من الحكم البسيطة والقواعد التي لو أصلحت اليوم شيئاً أفسدت في الغد اشياء كثيرة ؟ كلا . اللهم ان المسلمين عن اسرار دينهم لمحجوبون وعن بدائمه للاهون . فبههم اللهم ميلاً الى ترييض نفوسهم في خفائق دينك السرمدي وقانونك

حكيم مارس الايام وخبر الانام وعاش مائتي عام ؟ ألا تتوق نفس شرقى
متور الى الوقوف على ذلك السر الاعظم والناموس الاقوم الذى
ساد حيناً قصيراً على سكان جزيرة العرب على ما كان بهم من شظف
ووحشية فأخرجهم من ظلمات الجهالة والردائل الى انوار المدنية
والفضائل ؟ ما فائدة العلوم اذا لم تحجب الينا معاشر شبان المشرق أن
نكتته هذا السر العجيب والتطور الغريب الذى لو طبقناه على ما لدينا
من المعارف المدرسية لانستطيع أن ندركه ولو بوجه عام ؟ هل فيما
قرأناه من التاريخ ما يدلنا على امكان تطور أمة بأسرها وانتقالها من حالة
الوحشية الى المدنية في مدة لا تتجاوز الربع قرن ؟ اللهم لا .

ماهو ذلك التطور المدهش الذى دخلت فيه الامة العربية في مدة
ثلاث وعشرين سنة ؟ هل هو أمر عادى يستطيع الانسان أن يدرك
سره ويكتته أمره بجولة فكرة أو القاء نظرة ؟

كانت الامة العربية قبل الاسلام كما يعلمها كل انسان منقسمة الى
قبائل عديدة وفصائل شتى كلها متوارثة الاحقاد والضغائن متأصلة
الاحن والدفائن . واقعة فيما بينها فى حروب دموية وغارات جاهلية .
لا وحدة تلم شعهم ولا جامعة توحد كلمهم . وكانوا واقعين من جهة التدين
فى أحسن أنواع الوثنية . ومن جهة العادات فى أنكاهها ضرراً بالحياة
المدنية . فلا قانون يصلح من حالهم . ولا قاعدة يبنى عليها ضمان استقبالهم .
وبالجملة كانوا بمكان من الاختلال والفاقة وسوء التربية تحطاهم فيه

أنتهى من تأليفه حتى بعثنى نفسى الى ترجمته الى لغتنا العربية الشريفة لكي اكون قد قمت ببعض الواجبين المطلوبين فى آن واحد .

على انى كلفت نفسى بحشم المصاعب فى هذا العمل لا بقصد اتخاذ اشتغالاتى فيه تسلياً لى على ما أضعفت من وظيفة أو شهرة . كلا بل غرضى الوحيد من هذا العمل هو اقامة الحجج العلمية على أن دين الاسلام ليس بالدين الذى يتناساه ذووه أو يلوى الكشخ عنه متبوعه . وانه ليس بالدين الذى تمارضه العلوم العصرية والحقائق الفلسفية بل هى مما تزيده ثبوتاً وتمكيناً وتزيد متبوعه ايماناً و يقيناً . وانه كان يجب أن يجد من طلاب العلوم الجديدة أنصاراً أولى قوة ومكانة لان يرى منهم اعراضاً وابتعاداً يدلان الرأى على ما الاسلام برىء منه وبعيد بعد السماء عنه .

قد كفى المسلمين اعراضاً عن دوائهم واغضاء على دأهم فلا يكونوا كالأبله الذى يحمل الدرياق الشافى فى ردفه فيففل عنه ثم يفقر فه منتظراً أن تمطر عليه سحاب الالوهام من سماء الاحلام غيثاً يظهره مما به ويشفيه من أوصابه . أليس يعار على متورى هذه الامة ان تبقى حقائق دين الله محبثة فى مكاتهم فى مطاوي مجلداتها وهم مغرورون بزخارف أفكار البشر مما يسمونه بالنظريات الفلسفية حالة كون النسبة بين هذه الافكار كلها وبين ما لديهم آيات الحكمة التى أسدلوا عليها أستار النسيان هى اكبر . بما لا يقدر مما بين أفكار الصبيان وبين افكار

يُنَبِّهُوا إِلَىٰ أَحْرَامِهِ وَمَحَبَّتِهِ كَمَا يَحْتَرِمُهُ وَيُحِبُّهُ بَعْضُ الْفَلَسْفَةِ الْكِبَارِ الَّذِينَ
دَرَسُوهُ وَاعْتَقَدُوهُ : هَذَا الْوَاجِبُ يَلْقَىٰ عَلَىٰ عَاتِقِ أَبْنَاءِ هَذِهِ الْمَلَّةِ الَّذِينَ
أَسْعَدَهُمُ الْجِدُّ بِتَعَلُّمِ اللُّغَاتِ الْإِجْنَبِيَّةِ .

فَانِهَمَا أَنْ يَسْعَىٰ عَقْلَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي مَحْوِ الْبِدْعِ الَّتِي غَضَّ بِهَا
الْعَالَمُ الْإِسْلَامِيَّ وَصَارَتْ نَقْطَةً سَوْدَاءَ فِي جَبِينِ الشَّرْقِ وَمَوْضِعَ اسْتِهْزَاءِ
كَافَّةٍ مِنْ عِنْدِهِ مَسْكَةٌ مِنَ الْعَقْلِ : هَذَا الْوَاجِبُ أَشَدُّ لَزُومًا مِنَ الْوَاجِبِ
الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي صِلَاحُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَقَوْمِهَا فَصَانَا نَلْتَفِتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ
يَسْتَفْحَلَ الدَّاءُ وَيَعِزَّ الدَّوَاءُ وَالْأَفَالِقَابَةُ وَخِيْمَةُ الْمَسْئُولَةِ عَظِيمَةٌ .
قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : « لِتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ
لَيْسَلْطَنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَتَنَّا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ تَدْعُ الْحَلِيمَ حَيْرَانَ »

هَذِهِ الْأَفْكَارُ كَانَتْ تَجِيْشُ فِي خَاطِرِي مِنْ مَنذَ أَرْبَعِ سِنَوَاتٍ وَأَنَا
إِذْ ذَاكَ فِي سَنِ الْبَدءِ فِي الْعَمَلِ لِلْوَطَنِ فَلَمْ أَرِ أَفْضَلَ لِحُدْمَتِهِ مِنْ هَذِهِ
الْوَجْهَةِ فَتَابَرْتُ مِنْ حِينِهَا بِهَمَّةٍ لَا تَعْرِفُ الْمَلَلُ عَلَىٰ دَرَسِ مَا يُؤْهَلُنِي إِلَىٰ
فَهْمِ حَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ آنَسْتُ مِنْ نَفْسِي بَعْضَ الْقُوَّةِ عَلَىٰ الْقِيَامِ بِبَعْضِ
هَذَا الْوَاجِبِ الْإِقْدَسِ . فَابْتَدَأْتُ أَعْمَالِي بِتَأْلِيفِ كِتَابٍ بِاللُّغَةِ الْفَرَنْسَاوِيَّةِ
نَفَيْتُ فِيهِ عَنِ الْإِسْلَامِ كُلِّ تَهْمَةٍ أَصْقَهَا بِهِ الْمُفْتَرُونَ وَأَثَبْتُ بِالْإِدْلَالِ الْحَسِيَّةِ
وَبِالِاسْتِنَادِ عَلَىٰ الْبِدَائِهِ الْعِلْمِيَّةِ أَنَّهُ رُوحُ الْمَدِينَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَعَيْنُ أُمْنِيَّةِ
النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ وَنَهَايَةُ مَا تَرْمِي إِلَيْهِ الْقُوَّةُ الْعَقْلِيَّةُ وَإِنْ كُلُّ رَقِيٍّ يَحْصُلُ
فِي الْعَالَمِ الْإِنْسَانِيِّ لَيْسَ هُوَ إِلَّا تَقْرِبًا إِلَىٰ الدِّيَانَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ . وَلَمْ أَكْذُ

بما لو أردنا ذكره لطلال بنا الكلام وخرجنا عن المقام ؟ فهل والحالة هذه نستطيع أن نكرر على من يعيب ديننا أو يلصق به شائعات التهم ؟ أليسوا معذورين في هذا الفهم السيء ما دام يحضر هذه المنكرات ويتفرج عليها عقلاء هذه الأمة بدون ان يجدوا في انفسهم ميلاً الى رأب هذا الصدع المتفاقم الذي لم يقتصر على حرّ عوامنا الى المنكرات والآثام فقط ، بل الى الاخلال أيضاً بمقيدة التوحيد النقية وهو الامر الذي لو تأصلت جذوره في العقول البسيطة صعب جداً اقتلاعه منها ؟ أما والعلم لو بحث باحث عن علل هذا الهبوط الهائل الذي وقعنا فيه بمد ذلك الصعود السريع ما وجدها الا في ترك السنن واتباع البدع . ولو كان المجال أوسع من هذا لأرينا المطالع أن البدعة الواحدة قد يتبعها جملة عوامل شرية لا يراها الا من ينظر للاشياء بمنظار العلم وان هذه العوامل متى رسخت قواعدها وثبتت دعائمها انبى عليها داء من ادواء الامم تظهر أعراضه وآثاره لكل مشاهد ولو كان هو نفسه كامناً كمون الارقم في جحره ولا يظهر الا ديثما يأنس بمن حوّل له العجز عن ملاحظته .

لهذه الاسباب كلها صار الشرقي المتورّ ماقى على عاتقه واجبان : أولهما تفهيم العالم أجمع ان الدين الاسلامي فضلاً عن كونه بريئاً من الاضاليل التي ينسبها اليه بعض الكتبة ومنزهاً عما يفعله العامة على مرأى من المتفرجين فانه ناموس السعادة الحقيقية وملاك المدنية الصادقة حتى

العمل هو تفهيم الاوروبيين حقيقة الدين الاسلامي وماهيته واثبات أنه ضامن للانسان نيل السعادتين وكافل له راحة الحياتين . وأما وجه كونه ضرورياً لا مناص منه فهو ان الغربيين أصبحوا بمجدهم ونشاطهم أصحاب السلطان والنفوذ على معظم العالم الاسلامي وما داموا جاهلين بحقيقة الاسلام ومعتقدين ما يهدى به بعض كتابهم ضده فانهم لا يستطيعون طبعاً أن يروا في ديانة محكومهم الا عبأ ثقيلاً على عقولهم وحملأ . ضنياً لمداركهم فلا يقرونهم عليه الا احتراماً للاحاساسات فقط . راجين من العلوم العصرية والمعارف الطبيعية القيام بتهديبه في المستقبل .

نقول بتمام الحرية ان الاوروبيين معذورون في تصديق التهم ضد الاسلام والمسلمين ولهم الحق في العمل ضدها ما داموا لا يرون امام اعينهم من مظاهر الدين الا البدع التي اخترعها ضغار العقول وقبلها منهم العامة وزادوا عليها أشكالاً من الاوهام والاضاليل تنفر منها الطباع البشرية وتنافي أصول المدنية . كيف نرجو أن يفهم الاوروبيين حقيقة ديننا وانه الملاك الوحيد للسعادات كلها حالة كونهم لا يعرفون من دين الاسلام الا ما يرونه امام اعينهم كل يوم مثل الصباح في الطرقات خلف الطبول وتحت الرايات ومثل اقرار أشد المنكرات المنافية للأدب والعقل في الموالد التي تقام في كثير من نقط القطر المصري ومثل الاجتماع الى حلقات كبيرة على مرأى ومسمع من الوف المتفرجين والصياح الشديد بالذكر مع التمايل يميناً ويساراً الى غير ذلك

يهديم بنورك الاقدس الى سعادتهم الدنيوية والاخروية . ربنا اسبغ
 عليه سحائب تكريمك وتشريفك وبلغه المقام المحمود الذي وعدته به
 وألهمنا السير على هديه وهدى اصحابه وهبنا اللهم نوراً نفهم به ما أوحيت
 اليه من محكم كلامك وجليل خطابك حتى نستوجب رضائك ونستحق
 نعمائك . واهد اللهم مثل هذه الصلاة والسلام على آله واصحابه وتابعيه
 الى يوم الدين انك سميع الدعاء واسع العطاء آمين

(أما بعد) فانه لا يخفى على كل شرقي الآن أن العلاقة بين الشرق
 والغرب قد وصلت خصوصاً في الجزء الاخير من هذا القرن الى درجة
 لم يسبق لها مثيل في التاريخ وان مصالح الطرفين قد اشتبكت تبعاً لذلك
 اشتباكاً يوجب أن يتعارف الفريقان تعارفاً يمحو ما سبق من التناكر
 الذي كانت نتائجه دائماً اضطرار نيران الشقاق بينهما مما يدعو الى
 التقاطع المنافي لمطالب المدينة المستقبلية . نعم ان الاتصال بين الشرق
 والغرب أصبح عظيماً وسيأخذ في التزايد يوماً بعد يوم حتى تصير بلاد
 المشرق كلها عبارة عن معرض عام تعرض فيه أنواع البضائع والصناعات
 ويحضره الناس من كافة الملل واللغات . ونحن هنا لا نريد ان نجث
 فيما اذا كان في هذا الامتزاج الشديد مضره لاحد الطرفين أو فيما اذا
 كان مفيداً لكليهما ، بل ذلك مما لا دخل فيه لكتابنا هذا . ولكننا نريد
 فقط أن نقوم بعمل مخصوص لا مناص منه على كل حال .

ما هو ذلك العمل وما وجه كونه ضرورياً لا مناص منه ؟ ذلك

2276

.942

.361

.1901

(RECAP)

فاتحة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

« الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله .
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك
انت الوهاب . » « ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتهم وما للظالمين
من انصار . ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للايمان ان آمنوا بربكم فآمنوا .
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار . ربنا و آتنا
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد . »
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد الذي اجتبيته من بين خلقك لان
يكون مستودعاً لاسرارك وناشراً لتعاليمك وواسطة بينك وبين عبادك

Princeton University Library

32101 077797205

PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.

JUN 15 1999

JUN 15 2003

